

جامعة مؤتة

عمادة الدراسات العليا

التَّشْكِيل التَّكْراري في السُّور المكيَّة "دراسة أسلوبية"

كريم أحمد زيدان أبو سمهدانه

رسالة

مقدمة إلى

عمادة الدراسات العليا

استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة

الماجستير في الآداب في قسم اللغة العربية وآدابها

جامعة مؤتة، ٢٠٠٣

تقرر إجازة الرسالة المقدمة من الطالب كريم احمد ابو سمهدانة والموسومة بـ:
"التشكيل التكراري في السور المكية/دراسة مقارنة".
استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها .
القسم : اللغة العربية وآدابها

الاسم	التوقيع	التاريخ
أ.د زهير المنصور		٢٠٠٣/١٢/١٧ مشرفا
أ.د. ابتسام الصفار		٢٠٠٣/١٢/١٧ عضوا
أ.د. شفيق الرقب		٢٠٠٣/١٢/١٧ عضوا
أ.د. زياد الزعبي		٢٠٠٣/١٢/١٧ عضوا

عميد الدراسات العليا

د. ذياب البداينة

الإهداء

إلى والدي شيخ الذاكرة الذي أصّل فينا حب الآخرين وأوصلنا إلى طريق الخير
إلى شمس العمر أُمي الحنونة، إلى رفيقة دربي وقرّة عيني زوجتي التي وقفت
بجانبي طيلة سنوات الدراسة وأتعبها سهر الليالي، إلى أستاذي الدكتور زهير الذي
عمق فينا حب البحث، إلى الطيبين إخوتي وأخواتي، إلى أعز أصدقائي سالم القيسي.

أهدي هذا الجهد.

كريم أحمد أبو سمهانه

فهرس المحتويات

أ	الإهداء
ب	جدول المحتويات.
د	الملخص بالعربية.....
و	الملخص باللغة الانجليزية.....
1	الفصل الأول: مفهوم التكرار ودراساته:
1	المقدمة
5	المعنى اللغوي
8	المعنى الاصطلاحي.....
23	دور التكرار الوظيفي في الدراسات القرآني...
23	مصنفات المتشابه.....
30	مصنفات التفسير وعلوم القرآن.....
41	مصنفات الإعجاز والنقد الأدبي
52	الفصل الثاني:أبنية التكرار في السور المكيّة.....
52	بنية التكرار الخالص.....
79	بنية الترديد
98	بنية العكس والتبديل
104	بنية ردّ العجز على الصدر
107	بنية تشابه الأطراف
110	بنية المجاورة
	الفصل الثالث:موضوعات السور المكيّة من خلال أبنية
116	التكرار.....
118	العقيدة
139	العذاب والنعيم
145	القصص والتاريخ

162	الكفر
166	الأخلاق الحميدة التي رغب بها القرآن .
170	الفصل الرابع: المعنى الدلالي للتكرار.....
171	الدلالة المعجمية
179	الدلالة السياقية
189	الدلالة الإيقاعية
195	الخاتمة
196	قائمة المراجع

الملخص

التشكيل التكراري في السور المكية "دراسة أسلوبية"

كريم أحمد أبو سمهدانه
جامعة مؤتة، 2003

تأتي هذه الدراسة في سياق الدراسات البلاغية التي تخص ظاهرة من ظواهر اللغة بالدرس، ذهاباً إلى أن اللغة تتضمن مجموعة من الظواهر تتفرد بها، وتتميز من غيرها من اللغات وخاصة ظاهرة التكرار، فالتكرار ظاهرة بارزة تتشكل في السور المكية.

ففي الفصل الأول ناقش البحث المفردات البلاغية للتكرار من خلال المعنى اللغوي والاصطلاحي، ووقفت فيه على مجموعة من البنى التكرارية وخاصة بنية التكرار الخالص، وتشابه الأطراف، والترديد، والعكس والتبديل، والمجاورة، والتصدير التعطف، وبينت الدراسة كذلك علاقة البنى التكرارية بعضها مع بعض من أجل إبراز جانباً من جوانب إعجاز القرآن الكريم.

القسم الثاني من الفصل الأول أفردته إلى دور التكرار الوظيفي في مصنفات القدماء والمحدثين، وبينت الدراسة من خلاله أن البلاغيين والنقاد والأدباء، وعلماء القرآن، والمفسرين قد اختصوا التكرار بوقفات مستقلة في مصنفاتهم، ولكنه التكرار العام، أو "البلاغي الأسلوبى" على نحو ما جاء في القرآن الكريم من تكرار عبارات، وآيات وقصص، وبينت الدراسة أنهم لم يغفلوا التكرار داخل التركيب، وجاءت إشاراتهم إلى التكرار داخل التركيب أثناء وقوفهم على الظاهرة بشكل عام.

أما الفصل الثاني: فقد ناقشت الدراسة من خلاله البنى التكرارية المختلفة، وعرضت الدراسة إلى الأشكال البنائية للتكرار من خلال شواهد مختلفة من السور المكية، وبينت الدراسة في هذا الفصل من خلال الأنماط التكرارية أن التكرار من أعمق ظواهر الحياة التي نعيش، فهو قانون الحركة والعمل، وقانون الحياة.

أما الفصل الثالث: موضوعات السور المكية في أبنية التكرار، فبينت الدراسة أهم الموضوعات العامة، وتفرعاتها التي تشكلت فيها الأبنية التكرارية، وكانت العقيدة، والعذاب والنعيم، والقصص، والكفر ولأخلاق من أهم الموضوعات، وبينت الدراسة من خلال هذه الموضوعات أن الموضوع العام في السور وهو الذي يحدد الحركة والنبض، ومخاطبة الوجدان.

أما الفصل الرابع: دور التكرار الوظيفي في إنتاج الدلالة، فقد ناقشت الدراسة من خلاله الدلالة المعجمية، وبينت أن الدلالة المعجمية تخرج إلى دلالات كثيرة من أهمها دلالة التأكيد، والتخصيص، والتغظيم، والتقرير، والتمكين، والتسوية، وقصد العموم أما الدلالة السياقية، فقد بينت الدراسة أنها تخرج إلى دلالة التمني، والقفل والتقسيم، والتلازم والتوازي، والتبادل، والتواصل، والنفي والتقابل. أما الدلالة الإيقاعية فقد بينت الدراسة أن الإيقاع الجذاب متناسق مع السياق الذي ورد فيه من خلال البنى التكرارية، ومتناسق مع نظام الفواصل القرآنية، ومع جوّ السورة العام، وبينت كذلك أن جمال الإيقاع في البنى التكرارية يأتي من خلال الصوت المتكرر، وتكرار أصوات سابقة، وكذلك تكرار القالب الصوتي.

Abstract

Repetitive formation in the Mecca's suras "Stylistic Study"

**Kurailem Abu Samhadaneh
Mu'tah University :2003**

This study is one of rhetorical studies concerned with a certain phenomenon in Arabic which has a set of phenomena, especially the phenomenon of repetition which is prominently formed in the Mecca's suras.

The first chapter discusses the rhetorical vocabularies of repetition through the linguistic and idiomatic significance. It concentrates on the repetitive structures such as pure repetition structure, the resemblance of edges, frequentation, opposition, replacement, bordering, using conjunctions. The study also reveals the interrelationships amongst these repetitive structures. The second part of this chapter concerns with the role of functional repetition in the classification of the old and modern scholars. The study demonstrates that the rhetoricians, the critics, the Qur'an scholars and expounders peculiarized repetition in dependent pauses in their classification, repetition was not ignored by the scholars who referred to it when observing the phenomenon in general.

The second chapter discusses the various repetitive structures. The study demonstrates the structure figures of repetition through numerous extracts from the Mecca's suras.

The third chapter discusses the topics of Mecca's suras through the structure of repetition. The study reveals the main topics of these structures as the following : dogma, torment and felicity, telling stories and history, disbelief, good manners. The study demonstrates that the general topics determines movement and addressing sentiment.

The fourth chapter discusses the role of functional repetition in producing significance. The study demonstrates that the lexical significance leads to many other significances as : assertion, specialization, magnification, stating, empowering, equalization, generality of meaning. Meanwhile, the study reveals that the contextual significance leads to many other significances as : wishing, dividing, appropriateness, parallel, changing, connection, negation and opposition.

The study also points out the role of harmonious significance, the attractive harmony is consistent with its context through the repetitive structures. It is also consistent with the system of commas used in the Holy Qur'an and the general atmosphere of sura. The beauty of harmony comes through the repetition of sound.

الفصل الأول

مفهوم التكرار ودراساته

المقدمة:

القرآن الكريم هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم وهو الذي لا تزيج به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، ولذا كان القرآن مقصد الفقهاء، وكان إدراكه غاية أهل التفسير، وجماله وتفوقه البياني مجال بحث الفقهاء والنقاد، وكانت مثله العليا في المعاملات والأخلاق والسلوك مجالا رحبا نهل منه المفكرون من علماء الأخلاق والاجتماع، إلا أن هذا المقصد من العناية بالقرآن لم ينقطع في يوم من الأيام، بل ستظل موصولة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فأسراره لا تنفذ بل مخبوءة لا تنتهي وستظل الإنسانية تغوص على درر هذا البحر، لتلتقط منها ما يزيد في جمالها، ورونقها لتتهزّ به المشاعر وتثير به الأذواق.

فإن هذه الدراسة تأتي في سياق الدراسات التي تخص ظاهرة التكرار في القرآن الكريم، وخاصة في الجانب المكي، ذهابا منها إلى أن الدراسات الأسلوبية في هذا الجانب تكشف عن بعض جوانب إعجاز القرآن، وبيان بلاغة نظمه وتركيبه بالإضافة إلى أن الدراسات الأسلوبية تقوم على تحليل مدلول ألفاظ الآيات القرآنية المكررة في مستوياتها المختلفة التي ترد عليها في السياق القرآني المكي، وفق منهج تحليلي يجعل العناصر البلاغية خادمة للبنى التكرارية في المقاصد القرآنية، وبهذا المنهج نجعل العناصر البلاغية المتشكلة من البنى التكرارية خادمة للمقاصد القرآنية وإبرازها، وتسجيل المعاني الناتجة عن العلاقات بين الكلم، وفق قانون النحو وقواعده، وهو النظم، وهو ما دعى إليه إمام البلاغيين عبد القاهر الجرجاني من خلال تنظيره لهذه القضية، والتي أدار إعجاز القرآن الكريم عليها، وبذلك نجعل البلاغة بكل مفرداتها وسائل يتوصل بها إلى مراد الله سبحانه — من خلال النظم القرآني العجيب — فالبلاغة خادمة للقرآن، وليس القرآن خادما للبلاغة، وبهذا المنهج تسلم الآيات القرآنية من التجزئة والتقطيع، ويحفظ بهاؤها ورواؤها، وينكشف

شيء من أسرار جمالها وبدائع نظمها. وهذا المنهج هو الأقوم والأليق بكلام الله — عزّ وجل — ولهذا ارتضيته في هذه الدراسة البلاغية معتمداً من خلاله على كثير من الدراسات التي تناولت الجانب الأسلوبي للقرآن الكريم، فيعد كتاباً "أسرار البلاغة" و"دلائل الإعجاز" من أروع ما ألف في البلاغة الوظيفية والأسلوبية، وفيهما خلاصة النظرية البلاغية لدى الجرجاني، وما من شك في أن السبب وراء ذلك هو العقلية الإبداعية والحس الأدبي الذي تمتع به الجرجاني، وجاء جار الله الزمخشري كامتداد للمدرسة الجرجانية، فعمد إلى كتابي الجرجاني السابقين وراح يتمثلهما في تفسير القرآن الكريم "الكشاف"، فكان بذلك إضافة كبرى إلى جهود الجرجاني، وغيرها من الدراسات القديمة التي سأعرض لها جانباً خاصاً من فصول الدراسة.

ثم تتابعت الدراسات القرآنية وحاولت الربط بين جهود المفسرين والبلاغيين، فظهر هذا من خلال دراسات سيد قطب في "التصوير الفني في القرآن"، فأظهر سيد قطب من خلال دراسته أن اللغة وعاء للفكر والتدبر ثم جاء "الظلال" كنزاً أدبياً ثميناً، وذخيرة بلاغية رائعة يقف عندها المصنفون اليوم على اختلاف مشاربهم موقف الإجلال والإكبار، فخلا الظلال من الحشو والتكرار، وحشر القاعدة البلاغية دون مبرر، فأعطى بذلك أفقا رحباً للأدب، وتفسيرا جديداً للقرآن تعدى الظاهرة اللغوية إلى الظاهرة الفنية التي هي منبع التأثير وقوامه.

ومن قبل سيد قطب كان تفسير "المنار" لرشيد رضا، والتفسير البياني لبنت الشاطئ، ثم تتابعت الدراسات الأسلوبية التي تناولت الجانب البلاغي للقرآن الكريم كدراسة أحمد بدوي "من بلاغة القرآن"، ودراسة عبد الفتاح لاشين "البدیع في ضوء أساليب القرآن، ومحمد الحسناوي، الفاصلة في القرآن الكريم، والتقابل والتماثل في القرآن الكريم" لفايز القرعان، ومحمد عبد المطلب "بناء الأسلوب في شعر الحداثة، وخوله الأسعد" التشكيل التكراري في السور المدنية، وغيرها الكثير من الدراسات التي سأعرض لها جانباً خاصاً من الفصل الأول.

وقد تشكلت هذه الدراسة — التشكيل التكراري في السور المكية من أربعة فصول وخاتمة: تناولت الدراسة في الفصل الأول منه مفهوم التكرار في اللغة

والاصطلاح، إذ وقفت فيه عند اللفظة، وانتقالها من المعنى اللغوي إلى الاصطلاحي، وتناولت فيه أيضا مرادفات التكرار في العلوم البلاغية، والفنون الأخرى سواء أكانت مرادفات لغوية "كالتكرير"، أم اصطلاحية كالترديد، والمجاورة، ورد الأعجاز، والتعطف، والعكس والتبديل، وتشابه الأطراف، وبينت الدراسة التواصل الذي ينشأ من هذه البنى التكرارية لبيان بلاغة النظم.

أما القسم الثاني فأفرته لدور التكرار الوظيفي في الدراسات القرآنية من علماء القرآن، ومفسرين، وبلاغيين، ونقاد وأدباء، واستعرضت فيه مواقف هذه الطوائف من التكرار بعامة معتمدا فيه التسلسل الزمني في كل طائفة ما استطعت لما لذلك من أهمية معروفة في البحث العلمي، وتبين للباحث أن البلاغيين والنقاد والأدباء، وعلماء القرآن قد اختصوا التكرار بوقفات، ومصنفات مستقلة، ولكنه التكرار العام أو (البلاغي الأسلوبي) على نحو ما جاء في القرآن من تكرار عبارات وآيات وقصص، مع أنهم لم يغفلوه داخل التركيب، وجاءت إشاراتهم إليه في أثناء وقوفهم على الظاهرة بشكلها المتقدم، والذي جعلني أسوق موقف القدماء من التكرار عامة هو أن ذلك يعد موقفا لهم من هذه الظاهرة كما أن إشاراتهم إلى التكرار داخل التركيب جاءت متصلة - في أغلبها - مع وقوفهم عند التكرار عامة .

أما الفصل الثاني: التشكيلات التكرارية وأبنيتها في السور المكية، فقد بينت الدراسة من خلال الشواهد المرصودة أن كل بنية تكرارية تشكل بذاتها ظاهرة أسلوبية تركيبية يجتمع خلالها الكثير من الشواهد القرآنية، وخاصة في الجانب المكي لتدل من خلال الشواهد على بلاغة القرآن وإعجازه. أما الفصل الثالث: موضوعات أبنية التكرار في السور فقد بينت الدراسة أن هذه الأبنية تدور موضوعاتها حول ثلاثة أقسام رئيسية: أولا: الوجدانية، وما يتفرع عنها من موضوعات، ثانيا: القصص القرآني، ثالثا: الجزاء والحساب، وبينت الدراسة أن هذه الموضوعات تلتقي مع بعضها البعض لبيان إعجاز القرآن.

أما الفصل الرابع: المعنى الدلالي للتكرار، فقد بينت الدراسة أن المعنى الدلالي للتكرار يخرج إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي: الدلالة المعجمية، والسياقية والإيقاعية، ويتفرع عن كل دلالة من هذه الدلالات أقسام مختلفة تلتقي وتجتمع لبيان أسرار

القرآن، وجمال نظمه وتناسق إيقاعه المعجز. وعلى الرغم من الجهد الذي استنفذه مني هذا البحث، ومن معاودة النظر فيه مراراً، والتبديل والتعديل في صياغته، إلا أنني لم أستطع التخلص من تكرير في الأسلوب لازمني في فصوله لعل السبب فيه راجع إلى طبيعة البحث المتصلة في القرآن؛ لأن القرآن الذي بين يدي الباحث ليس كلام بشر يحق لكل كاتب إطلاق القول وإرساله على عواهنه، وإنما الكلام الذي بين يديه هو كلام ربّ البشر، وهو الذي تقف المشاعر عند سماع كلامه، فترتعد الفرائص من وعيده، وتتوق النفس إلى وعده، وتطمئن القلوب بذكره، فبذكره سبحانه تطمئن القلوب فيزداد إيمانها، وتتفتح بصائرهما، وذلك وغيره يجعل رأس القلم في اضطراب، ويدع صاحبه في وجل وحذر، فإن أحسنت فالفضل من الله ثم لمن يوجه النصيح للبحث والباحث.

وختاماً أقدم جزيل شكري وعرفاني إل أستاذي الكبير بعلمه وأخلاقه الأستاذ الدكتور زهير المنصور، لما له من فضل عليّ إذ أرشدني إلى هذه الظاهرة عندما كنت في طور البحث عن موضوع لهذه الرسالة، ولم يألني النصيحة والحرص على تهذيب هذا البحث من شوائبه، وقوم اعوجاجه، كما أنني أشكر الأستاذ الدكتور ابتسام الصفار، والأستاذ الدكتور شفيق الرقب، والأستاذ الدكتور زياد الزعبي، لتشرفهم مناقشة هذا البحث لتضعه على السبيل القويم.

المعنى اللّغوي:

إنّ مصطلح التّكرار من المصطلحات العربيّة التي شهدت حضوراً كبيراً عند البلاغيين العرب القدماء. حيث تجمع المعاجم اللّغوية أنّ "كرّ" تعني الرجوع، وتأتي بمعنى الإعادة، والعطف، فيقول الخليل بن أحمد الفراهيدي: "الكرّ: الرجوع عليه، ومنه التّكرار" (الفراهيدي، د.ت.)، واكتسب الأصل "كرّ" معنى آخر بإضافته، أو تعديته بـ"على، وعن"، فـ"كرّ عليه" تختلف عن "كرّ عنه"، فابن سيده يقول: "كرّ عليه، يكرّ كراً وكروراً، وتكراراً: عطف" (ابن سيده، 1958)، ويذكر الزبيديّ أصل التّكرار "كرّر" ضمن مساحة واسعة كـ"كرّ عليه: عطف، وكرّ عنه: رجّع، وهو من السّباقيّن الذين أشاروا إلى معنى

التكرار، وقال: "إنه ذكر الشيء مرة بعد أخرى، وهو اصطلاح لا لغة، وضبط المصطلح عندما فرّق بين المصدر والاسم، فقال: تَفْعَال اسم، وتَفْعَال: بالفتح مصدر" (الزبيدي، د.ت). ومن خلال ذلك فإن التكرار مصدر للفعل "كرّ"، الذي يفيد ذكر الشيء مرة أخرى، أو إعادته، أو الإتيان به مرة أخرى .

أمّا التّرديد "فهو من ردد القول كرّره، والردّ مصدر: رددت الشيء، وهو صرف الشيء ورجعه، وردّه عن وجهه يرده رداً صرّفه، وردّد القول بمعنى رده، والتثقيل للكثرة، والتّرديد" هو إعادة الشيء" (ابن منظور، د.ت)، وذكر الفيروز أبادي أن "الارتداد الرجوع، ووراده الشيء رده عليه" (الفيروز أبادي، د.ت)، ومن المعنى اللّغوي نلمس الإيحاء التّكراري للتشكيل البنائي، فمعنى التّرديد أننا نذكر كلمة ما ، ثم نذكرها مرة أخرى بنمط جديد، " ... فمعنى التكرار متحقق من خلال المعنى اللّغوي والإيحاء للكلمة ذاتها التّرديد " (الأسعد، 1999،) .

والمجاورة يقول فيها الزّمخشري: " هي حسن الجوار، وهم جيرتي، وتجاوروا، واجتوروا، ومن استجارك فأجره" (الزّمخشري، 1996، 66)، ويفصّل الفراهيدي ويقول: " الجوار مصدر من المجاورة، والجار: يجاورك في السكن" (الفراهيدي، د.ت، 176)، وتشترك المعاجم العربية في تحديد المفهوم ليتحقّق الجوار، فيقول الزبيدي: "والجار المجاور: وهو الذي يجاورك بيت بيت" (الزبيدي، د.ت، 478)، " ونلمح من خلال المعاني اللّغوية لبنية المجاورة التّشكيل البنائي، وقربها من بنية التكرار (الأسعد، 1999،) .

أما التّعطف فإنّه يرد في المعاجم إلى " عطف الشيء يعطفه عطفاً، وعطوفاً، فانعطف، وعطفه، فتعطف: حناه وأماله " (ابن منظور، د.ت)، والمعنى نفسه ذكره الزبيدي (الزبيدي، د.ت)، وابن سيده (ابن سيده، 1958) ويذكر صاحب القاموس المحيط التّعطف فيقول: "عطف يعطف عليه حمل وكرّ" (الفيروز أبادي، د.ت)، ويقول: "تعطف الوسادة ثناها" (الفيروز أبادي، د.ت)، فالتّعطف من خلال هذه المعاني اللّغوية يحدث أثناء التكرار، ويعكس ذلك المعنى الذي طرحه الفيروز أبادي تعطف الوسادة أي جعل لها ثنية مكرّرة، ومكاناً متّسعا بين الطرفين .

أما بنية التصدير فهي من البنى التكرارية، " ويسمى - ردّ العجز على الصدر: فهو مشتق من الصدر، والصدر أعلى مقدّم كل شيء، وصدر القناة أعلاها، وصدر الأمر أوله، والتصدير حبل يصدر به البعير إذا جرّ حمله إلى خلف، فالحبل اسمه التصدير، والفعل التصدير " (الفرايدي، د.ت)، ويذكر الزمخشري أن معنى التصدير هو " حبل يشدّ في صدر البعير " (الزمخشري، 1996، 306)، وقريب من هذا المعنى نجده عند حسن سعيد الكرمي فيقول: " صدر عن المكان انثنى عنه ورجع بعدما ورده، ومنه صدرت الخيل عن الماء أي ارتوت بعد الورود " (الكرمي، 1992، 16)، ".....ومن خلال هذه المعاني التي تطرحها المعاجم نجد في السياق كلمة في أول الجملة تمهد لورودها مرة أخرى في نهاية الجملة، والذي يحدث في هذا المصطلح البديعي، أن ترد مفردة في الصدر، وترد في العجز متكررة ورد العجز على الصدر، أو التصدير من البنى التي ترد في الشعر، والنثر على السواء، ومفهوم كلمة ردّ يؤكد العلاقة السطحية بين الدالين المكررين..... (الأسعد، 1999)، ولهذا نقل محمد عبد المطلب قول الدسوقي عن ردّ العجز فقال: "إنه إرجاع العجز للصدر، بأن ينطق به كما نطق بالصدر..... ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر" (محمد عبد المطلب، 1997، 366)، ولاحظ البلاغيون أهمية البعد المكاني في هذه البنية، إذ إن تلاشي هذا البعد ينقل البنية إلى صورة أخرى من صور التكرار.

أما البنية السادسة في هذا المحور بنية العكس: وهي بنية تجسّد في عمقها ازدواج الرّكيزة الإنتاجيّة على نحو قريب من بنية التّقابل، وهذا القرب نكاد نلمسه من التّسمية ذاتها، حتّى أنّ صاحب الإيضاح أطلق على بنية العكس - "العكس والتّبديل، هو أن يقدم في الكلام جزء ثم يؤخر" (محمد عبد المطلب، 1997، 378) وتجمع المعاجم العربية على أن العكس: "هو ردّك آخر الشيء على أوله، ويقال: عكست أي عطف على معنى النسق " (ابن منظور، د.ت)

وبنية التطريز من البنى البديعيّة التي أوجدها العسكريّ في الصناعتين كما ذكره أحمد مطلوب (مطلوب، 1987، 267). "الطرز: البزّ والهيئة، والطرّاز ما ينسج من الثياب للسلطان، والطرز، والطرّاز: الجيد من كلّ شيء، ويقال: طرّز الثوب فهو

مطرز" (الزمخشري، 1996، 247)، ونجد من هذا المفهوم أن التطريز يهتم بتنسيق محدّد لمكان الدلالات، من خلال شكل متكرّر بين الألفاظ.

ويدخل في هذه البنى التكرارية بنية تشابه الأطراف، فتشابه الأطراف يقدّم بنية تكرارية تعتمد على إعادة لفظ القافية في أول البيت التّالي لها، فالبنية التكرارية هنا ملحوظ فيها البعد المكاني، في تجاوز الدالّين المكرّرين برغم تمايز التراكيب، التي تضمّ كلّ منهما من حيث الختام، والابتداء، ومن الواضح أن هذه البنية التكرارية تحاول أن تتفادى توقعات المتلقي؛ لأنها تقوم على مفاجآت بإحداث توافق شكليّ ومضموني بين البدء والختام، ومن مثل هذه المفاجآت يحدث الأثر الأسلوبيّ على المستوى الدلالي وعلى المستوى الصوتي (عبد المطلب، 1997).

ومما سبق من المعنى اللّغوي للأشكال البديعيّة المعنيّة بالدراسة.. نلمس التّقارب في المعنى والدلالة إلى معنى التّكرار، وأن هذه الأشكال البديعيّة تتوافق فالمستوى السّطحي والمستوى العميق للمعنى اللّغوي... (الأسعد، 1999)... وأهمية هذا المحور أنه لا يكتفي بهذا التّوافق المزدوج الذي جعلنا في مواجهة تكرارية مباشرة، بل أنه يضيف إليها ملاحظة البعد المكاني للدّوال وتنسيقها على نحو معين يساعد على توافق حركة السّطح مع حركة العمق، وهو توافق بعيد الأثر في إنتاج الأدبيّة. كما تأتي أهمية هذا التّوافق بين المصطلحات البديعيّة من إنتاجيّة التراكميّة، حيث تتردّد الدّوال في صورة جماعيّة غالبا، وقد حاول البلاغيّون متابعة هذا التّوافق في أقسام لها طبيعتها المستقلة على نحو من الأنحاء، واختاروا لكل قسم الاصطلاح الذي يتوافق مع خواصّه البنائيّة، فتشابه الأطراف يقدم بنية تكرارية تعتمد على إعادة لفظ القافية في أول البيت التّالي لها، فالتّكرار هنا ملحوظ، بينما التّعطف: الرّجوع إلى ما سبق، فنعطف عليه ما تقدّم، ويتحقّق ذلك في التّصدير، والمجاورة، لأنها تعني تقاربا مكانيا لدالّين مكرّرين متجاورين فيضفي عليها ملمحا تكراريا.... (الأسعد، 1999).

المعنى الاصطلاحي:

تقع ظاهرة التكرار بكل أشكالها ضمن "علم البديع"، والمتتبع للمصطلح داخل المعجم، وفي مجال التعامل الفني سوف يجد ارتباطه بالجدة عموماً، فمادة "بدع" تأتي من بدع الشيء بدعاً، وابتدعه: أنشأه، وبدأه، واخترعه، أي أنّ المادة اللغوية تنتمي إلى إنشاء الشيء بدايةً ("ابن منظور، د.ت، 230-231)، وإنّ أيّ متابعة تاريخيّة للأشكال البديعيّة لا تعني رصد تحولاتها الزمنية التي ترتب بها أحداث اللغة، وإنّما تعني الإلحاح على ظواهر معيّنة، وهي ظواهر تولّد عنها نوع من التراكم الكميّ لمجموعة من الظواهر التي قد تميل بالخطاب الأدبيّ إلى جانب القبول، أو جانب الرّفص، وهو ما أقرّه أهل اللغة من هذه الظاهرة البديعيّة...." (عبدالمطلب، 1997، 346).

فالبديع أصبح أداة تعبيرية يعتمد المفارقة الحسية، والمعنوية لغة بذاتها، كما يجعل من الإيقاع التكراري خاصيّة بذاتها، وكل ذلك يمثل عمليّة تنظيم للأدوات التعبيريّة التي كان الإلحاح عليها وسيلة لقبولها أولاً، ثم الإعجاب بها ثانياً، حتى أصبح مألوفاً أن نجد ناقداً كالقاضي الجرجانيّ يظهر إعجابه بمثل هذه الظواهر البديعيّة عند أبي تمام، ويعتبرها من العلامات البارزة في شعره الغزليّ (عبد المطلب، 1997).

وقد اهتم البلاغيّون اهتماماً خاصاً بمجموع التّويعات اللّغوية التي تتأتى على مستوى السّطح، منتجة دلالة من نوع خاص، وقد تركّز هذا الاهتمام على رصد أوجه التّوافق، والتّخالف في الحروف، والكلمات، والجمل، وهو تركيز تركيبيّ يصعد من المفرد إلى المركّب، ومن البسيط إلى المعقّد، وقد امتد الاهتمام البلاغيّ إلى مجموعة من المؤثرات الجديرة بالاعتبار، والتي تتصل بالمبدع، أو بالمتلقّي، وقد تنحصر في النصّ ذاته أحياناً أخرى، وهذه المؤثرات لا تتحرك في إطار واحد؛ بل إنّها تتبدّل، وتتغيّر، وتتصادم لتخرج عن إطار المحفوظ اللّغوي، لتشكل في النهاية تنوعاً فردياً أو جماعياً أسماء البلاغيّون "البديع" (عبد المطلب، 1997، 350).

والذي حدّد مفهوم البديع في وقت متأخر من تاريخ البلاغة القزوينيّ من كلام السكاكي فقال: "علم البديع علم تعرف به وجوه تحسين الكلام، بقدر رعاية تطبيقه على مقتضى الحال، ووضوح الدّلالة" (القزويني، 1993، 282 _ 283)، ويؤكد محمد عبد

المطلب:" على أن وحدة البحث البلاغي في العلوم الثلاثة:علم المعاني،والبيان،والبديع"(عبد المطلب،1997،351)، فالمفهوم من هذا التحديد المعرفي جزء من كل، أو نتيجة لمقدمتين سابقتين عليه، إذ إن "رعاية المطابقة تستدعي ما يجب اعتباره من علم المعاني، ووضوح الدلالة يستدعي ما يجب اعتباره من علم البيان"(عبدالمطلب،1997، 351).

على هذا الأساس يتابع البلاغيون الأبنية التعبيرية المختلفة ليرصدوا نظامها الداخلي، وما بينها من توافق ، أو تخالف، ويضعوا لها المسميات المتوافقة معها، ويمكن أن نتبين في هذه المتابعة العناية، بالتنويعات الشكلية التي تؤثر في إنتاج المعنى باعتبار أن اللغة تستعين بتنظيمات غير محددة، تسلك من أجل ذلك طرقا متعددة يمكن إخضاعها لقوانين عامة، وثابتة، وربما كان مراقبة تشكيل الجملة، وتقصي عناصرها هو الذي قادهم إلى مجموعة التفرعات،واستخلاص ما يحكمها من نظام، حتى أصبح لكل تعبير تسمية محددة تكاد تستوعب الملفوظ اللغوي جملة(الأسعد، 1999، عبدالمطلب،1997) .

ومع التدقيق والتأمل يتبين أن مجموعة الأشكال البديعية ترتبط بعلاقات عميقة تكاد تسيطر عليها، وتوجه عملية إنتاجها للمعنى، وهذه العلاقة تتمثل في البعد "التكراري" الذي تجلّى على مستوى السطح الصياغي، وعلى مستوى العمق الدلالي، أي أن التكرار هو ممثل البنية العميقة، ولا يمكن التحقق من هذا الغرض إلا بتتبع البنى البديعية في مستوياتها السطحي، ومستواها العميق،ويتبين للدارس، أن البديعيين قد أحكموا الربط بين مجموعة البنى البديعية بعلاقات عميقة لا يمكن إهمالها،وإلا استحالت هذه البنى إلى كم متنافر من الصيغ اللغوية التي يربط بينها الاعتبارية (الأسعد ، 1999،عبد المطلب ،1997) ، إذن " التكرار "هو المدخل الصحيح للتعامل مع "علم البديع" على وجه العموم،دون أن ينفي ذلك إمكانية البنى البديعية في تقديم إضافات دلالية إلى هذا التكرار، وهي إضافات لا تلغي هذا التكرار،أو توقف فاعليته الإنتاجية، ودون أن ينفي خروج بعض البنى عن دائرة التكرار(عبدالمطلب،1997 ،الأسعد،1999).

فالبديع اللفظي، والمتمثل في بنية التكرار هو محور هذه الدراسة، دون – البديع المعنوي – داخل التشكيل البنائي للآيات الكريمة في السور المكية، ومن خلال دراستنا للمفردات، وعلاقاتها السياقية داخل نسقها البنائي ندخل إلى العمق الدلالي الوظيفي لتحليل، واستخلاص الدور الإنتاجي البلاغي لمثل هذا التشكيل اللفظي (الأسعد، 1999). وتعرض الدراسة المفهوم الاصطلاحي للأشكال التكرارية عند البلاغيين وأبدأ:...

التكرار:

التكرار عند البلاغيين يعني "تكرار كلمة، أو اللفظة أكثر من مرة في سياق واحد لنكته إما للتوكيد، أو لزيادة التنبية، أو التهويل، أو للتعظيم، أو للتلذذ بذكر المكرر" (ابن معصوم، 1969، 34 – 35).

والنكته التي أشار إليها ابن معصوم وثيقة الصلة بالجانب التأثري، الذي يكونه التكرار، فقد أبرز هذا التعريف أهمية التكرار، " فأعطاه جانبا وظيفيا متصلا بالموقف الشعوري، والانفعالي، وهذا الموقف تؤديه ظاهرة أسلوبية تشكل لبنة أساسية من لبنات العمل الأدبي، ولذلك ينبغي على المرء ألا ينظر إلى التكرار خارج نطاق السياق، ولو فعل ذلك لما تبين له إلا أشياء مكررة، لا يمكن لها أن تؤدي إلى نتيجة ما " (ربابعة، 1990، 16).

واهتم الجاحظ بهذا الفن اهتماما كبيرا وقال: "جملة القول في التردد أنه ليس فيه حد ينتهي إليه، ويؤتى على وصفه، وإنما ذلك على قدر المستمعين، ومن يحضره من العوام والخواص" (الجاحظ، 1948، 105)، ومثل لذلك بأن الله عز وجل ردّد ذكر قصة موسى، وهود، وهارون، وشعيب، وإبراهيم، ولوط، وعاد، وثمود وكذلك ذكر الجنة والنار، وغيرها من الأمور؛ لأنه خاطب جميع الأمم (عبدالمطلب، 1997)، وذكره التهانوي، فقال: "هو ذكر الشيء مرة فصاعداً بعد أخرى" (التهانوي، 1966، 1237، مطلوب، 1989، 369 – 373)، ويرتبط ذلك التكرار، أو إعادة الدال مرة بعد أخرى بدلالة وظيفية معينة تتلاءم مع ذلك التنظيم النسقي للتركيب فقوله تعالى: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ* ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (التكاثر، 3 – 4)، ففي

الحرف"ثم"المتّصل في الآية الثانية المكرّرة دلالة على أنّ الإنذار الثاني أبلغ وأشدّ من الإنذار الأول. ولعلّ الزبيدي أول من دلّ على المعنى الاصطلاحيّ للتكرار عندما قال: "وقوله إعادة مرة بعد أخرى هو قريب من اصطلاح أهل المعاني والبديع"(الزبيدي، د.ت، 28)، فالبلّاغيون ميّزوا هذا المصطلح واشتهر عندهم .

وفي كتاب التعريفات نجد أنّ التكرار: "هو عبارة عن الإتيان بشيء مرّة بعد أخرى" (الجرجاني، د.ت، 73)، ويتقارب المعنى اللّغوي، والاصطلاحيّ إلى الحدّ الذي يجعل الكفويّ يعلّق على التكرار ويقول: "التكرار: إعادة الشيء فعلا كان، أو قولاً، وتفسيره بذكر الشيء مرة بعد أخرى" (الكفوي، 1975، 73). "...ويتوسع ابن الأثير في حديثه عن التكرار كمصطلح، ويشير إلى الفرق بين الإطالة، والإطناب، ثم يقسّم التكرار إلى قسمين: أحدهما يوجد في اللفظ والمعنى، والآخر يوجد في المعنى دون اللفظ، وكلّ من هذين القسمين ينقسم إلى مفيد، وغير مفيد، فالمفيد يأتي لمعنى، وغير المفيد يأتي لغير معنى...." (ابن الأثير، 1962، 3-4). ولكن التكرار في القرآن الكريم ينحسر في الجانب المفيد؛ لأنّ القرآن الكريم لا يكرّر لفظاً من ألفاظه إلّا لمعنى مفيد يقترن بما سبقه من ألفاظ، إذن التكرار في القرآن يوجد في اللفظ دون المعنى.

ونلاحظ أنّ المفهوم الاصطلاحيّ للتكرار يرتبط مع الدواعي البلاغيّة له، الأمر الذي يجعل ذلك قريباً من اعتباره شرطاً لتحقيق تمام المعنى للتكرار، فنجد الحموي يقول: "التكرار: هو أن يكرر المتكلّم اللفظة الواحدة باللفظ، أو المعنى المراد بذلك تأكيد الوصف، أو المدح، أو الذم، أو التّهويل، أو الوعيد، أو الإنكار، أو التوبيخ، أو الاستبعاد، أو لغرض من الأغراض" (الحموي، 1991، 164)، وبهذا المفهوم يلتقي الحمويّ مع ابن معصوم، الذي يؤكد على النكّة البلاغيّة للتكرار كما أسلف الذكر.

وقد أدخل السجلماسيّ التكرار في الإطناب عندما قسّمه إلى قسمين: الإشادة، والمرادفة. والإشادة عنده: "ترديد اللفظ الواحد بعينه، وبالعدد، أو بالنوع مرتين فصاعداً" (السجلماسي، 1980، 324، الأسعد، 1999)، ولهذا قسّم الإشادة إلى نوعين: الإسماع، والإشباع؛ "فالإسماع: تأكيد في القول

اللفظي" (السجلماسي، 1980، 324 - 325)، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا* إِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ (الشرح، 5 - 6)، وفي هذه الآية تكرار لدالين حيث كرّر الدال الأول "فإنّ مع العسر يسرا" مرة ثانية وقال: "إن مع العسر يسرا" مع فارق بسيط في الدال الثاني وهذا الفارق ينحصر بالفاء المقترنة بالدال الأول وعلى هذا يكون تكرار الدال الثاني توكيدا لفظيا للدال الأول، ليوكّد للسامع أنّ العسر مهما اشتدّ سيلحقه اليسر، وهو ما تميل له النفس الإنسانية، "والإشباع تأكيد معنوي" (السجلماسي، 1980، 324). ويتشكل التكرار على المستوى العمودي، بحيث يتم ترتيب النسق التركيبي بشكل تتكرّر فيه الدلالات بتناسب مكانيّ يأخذ ترتيبه داخل النصّ، أو الفقرة المعنويّة، وقد أشار إلى هذا المستوى ابن فارس فقال: "ومن سنن العرب التّكرار، والإعادة، وإرادة الإبلّاغ بحسب العناية بالأمر" (ابن فارس، د.ت، 341). والتكرار.... يتشكّل على المستوى الأفقيّ من خلال إعادة الدالّ مرة بعد أخرى، وانزياحه من نقطة مكانيّة إلى أخرى أفقيا، ويتم تشكيل التكرار على المستوى العمودي من خلال تكرار بداية الفقرة في النثر، أو بداية الأبيات الشعريّة المتتالية...." (الأسد، 1999، 10).

وفي الجانب المقابل لم يغفل الباحثون المعاصرون هذه الظاهرة في دراساتهم "فكلمة (Repetition)، كلمة لاتينية، ومعناها يحاول مرّة أخرى ومأخوذة من (Repetere)، ومعناها يبحث، والتكرار إحدى الأدوات الفنيّة الأساسيّة للنّص، وهو يستعمل في التّأليف الموسيقيّ والرّسم والشّعر، والنّثر، والتّكرار يحدث تيّار التّوقع، ويساعد في إعطاء وحدة للعمل الفنّي" (ربابعه، 1990، 160 - 161). لذلك "يعتبر التّكرار ظاهرة موسيقيّة، ومعنويّة في آن واحد، فهو ظاهرة موسيقيّة عندما ترد الكلمة، أو المقطع على شكل اللّازمة الموسيقيّة أو النّغم الأساسيّة الذي يعاد ليخلق جواّ نغميا ممتعا، ويصبح هذا التّكرار على المستوى اللّغوي ذا فائدة معنويّة، إذ إن إعادة ألفاظ معينة في البناء الأدبي، يوحى بأهمية ما تكتسبه تلك الألفاظ من دلالات، مما يجعل ذلك التّكرار مفتاحا في بعض الأحيان لفهم الآية، أو السّورة، أو أي نصّ يحوي التّكرار" (أبو إصبع، 1997، 338).

تشابه الأطراف :

تقدم بنية تشابه الأطراف مفهوماً تكرارياً: "تعتمد على إعادة الشاعر لفظ القافية في أول البيت التالي لها" (المصري، 1983، 520)، أو أن يعيد الناثر القرينة الأولى في أول القرينة التي تليها، فالتكرارية هنا ملحوظ فيها البعد المكاني في تجاوز الدالين، برغم تمايز التراكيب التي تضم كلا منهما من حيث الختام، أو الابتداء (ابن معصوم، 1969، 45)، وهذا المصطلح من مسميات ابن أبي الإصبع المصري كما يقول يوسف بكار أطلقه على ما يسمى سابقاً بالتسبيغ، ويرى بأن التسبيغ: "هو الزيادة في الطول كمصطلح بلاغي" (بكار، 1990، 117)، ويرى فيه يوسف بكار بأنه: "زيادة حرف ساكن على السبب الخفيف في آخر الكلمة كمصطلح عروضي" (بكار، 1990، 117). ويمثل أبي الإصبع لهذه البنية من شعر ليلي الأخيلى في الحجاج بن يوسف الثقفي :

"إذا نزل الحجاج أرضاً مريضة تتبع أقصى دائها فسقاها
سقاها من الذاء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها
سقاها فرواها بشرب سجاله دماء رجال يجلبون صراها" (المصري، 1957، 230)

فالدوال تتردد في شعر ليلي محافظة على توافقها السطحي، والعميق برغم

التغاير المكاني: سقاها..... ختام في البيت الأول
سقاها..... ابتداء في البيت الثاني
سقاها..... ختام في البيت الثاني
سقاها..... ابتداء في البيت الثالث

ونلاحظ أن التغاير المكاني قد تلاشت فاعليته في النطق، إذ إن هذا النطق قد أتاح للدوال نوعاً من التجاور الذي يزيد من فاعليتها التكرارية على المستوى الصوتي، وهو ما أدركه ابن معصوم في أن التعامل مع هذه البنية فيه "دلالة على قدرة عارضة الشاعر، وتصرفه في الكلام، وإطاعة الألفاظ له، ولا يخلو مع ذلك من حسن موقع في السجع، والطبع، فإن معنى الشاعر يرتبط، ويتلاحم به حتى كأن معنى البيتين، أو الثلاثة معنى واحداً" (ابن معصوم، 1969، 50).

وقد يمتدّ البناء التكراريّ في تشابه الأطراف خلال القصيدة كاملة، كما أشار النويري في مفهومه وقال: "تشابه الأطراف أن يجعل الشاعر قافية بيته الأولى أول البيت الثاني، وقافية الثاني أول الثالث، وهكذا إلى انتهاء كلامه" (النويري، د.ت، ج7، 181)، وهذا المصطلح يورده القزويني، إلا أنه يعني به تشابه الأطراف المعنوي، والذي تحدث عنه المصريّ وسماه تناسب الأطراف وعند علماء البلاغة يسمى "مراعاة النظير" وهو: "أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعن" (القزويني، 1993، 23) .

وقسمه صاحب أنوار الربيع في القرآن الكريم إلى قسمين: ما وقع في فاصلة الآية الأولى أول الآية الثانية كقوله تعالى: ﴿وَعَدُ اللَّهِ لَا يُخْلَفُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ *يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴿ (الروم، 6 – 7)، فأعاد نهاية الآية السادسة في بداية الآية السابعة "يعلمون، لا يعلمون"، والقسم الثاني: ما وقع في غير فواصل الآيات، بل في الآية نفسها، كقوله تعالى: ﴿وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ * وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ (يونس، 31).

فأعاد الدالات خلال الآية نفسها "الحيّ – الحي"، "الميت – الميت" فالبعد المكاني للدال يأخذ حيزه في النهاية، ثم يأتي الدال المكرر ليجاوز الدال المكرر أفقياً ليشكل ذلك التجاوز نسقاً بنائياً يمثله الشكل التجريدي التالي (عبد المطلب، 1997، 364):

البداية "الحي"	النهاية "الحي"
البداية "الميت"	النهاية "الميت"

ويتضح لنا من الرسم التوضيحي أن التكرار الذي حدث في الآية الكريمة أشبه بالذي يحدث إذا نظر شخص لنفسه أمام المرآة. ليشكل بذلك بعداً جديداً ناتجاً عن التغير المكاني للدال المكرر، فينتقل بذلك من النهاية إلى البداية مكوناً شكلاً تجاورياً على المستوى الصوتي، والإيقاعي (عبد المطلب، 1997، 365).

ويشير محمد عبد المطلب "إلى أن هذه البنية التكرارية تحاول أن تتفادى توقعات المتلقي لأنها تقوم على مفاجأته، بإحداث توافق شكلي، ومضموني بين البدء والختام، ومن مثل هذه المفاجآت يحدث الأثر الأسلوبى على المستوى

الدّالّيّ، وعلى المستوى الصّوتي" (عبد المطلب، 1997، 364 – 365). فبنية تشابه الأطراف بنية تکرّارية تعتمد على النّقل المکانی للقافية الأولى، وهكذا خلال السّیاقات، أما من حیث المستوى الصوتی، فإنّ التّغیر المکانی للدّال، لا یلمح، بل إنّ إعادة الدّالّ تشعّرنا بالربّط بین الجملتين أو البیتین، وتلغی أهمیة المکان لهذا الدّال، وتصرّ على تذکیرنا بسماعه، والإلحاح علیه، لإثبات فاعلیّته على مستوى الإیقاع الصوتی، والدّالّي العمیق.. " (الأسعد، 1999، 33، عبد المطلب، 1995، 11، عبد المجید، 1998، 115).

التّردید:

إذا كانت بنية تشابه الأطراف قد مثّلت نوعا من التّوافق السّطحي والعمیق، فإنّ بنية التّردید تقترب منه، وتعتمد أيضا على هذا التّوافق، مع ملاحظة البعد المکانیّ فیهِ، والذي یجمع بین الدّالین أو الدّوالّ على نحو بنائیّ مخصّوص (الأسعد، 1999).

وقد حدّد ابن رشیق مفهوم التّردید بقوله: " هو أن یأتی الشّاعر بلفظة متعلّقة بمعنی، ثم یردّها بعینها متعلّقة بمعنی آخر فی البیت نفسه، أو فی قسّم منه" (القیروانی، 1972، ج1، 323)، وقد عدّه القیروانیّ من المجانسة، ومنه قول زهیر بن أبی سلمی:

"من یلق یوما على علّاته هرما یلق السّماحة منه والنّدى خلقا"
فعلّق "یلق" بـ "هرم"، ثم علّقها بالسّماحة، فالدّالان "یلق – یلق" فی البیت السابق یحافظان على بنائهما الشّکلی، ثم یحافظان على توافقهما العمیق، لكن تأتي إضافة لها أهمیّتها فی إنتاج المعنی،.. وهي اختلاف المنطقة التي یسلط کل دالّ فاعلیّته علیها، وهي إضافة لا تتنقص من التّوافق بین الدّالین، وإنّما تتمی فاعلیّتها، وتمدّها إلى مساحة واسعة بل إنّ التّأمّل یکاد یوجد المنطقتین الإضافیتین، لأنّ بنية السّطح ناتجا أولیا هو من یلق هرما، یلق السّماحة والنّدى، أيّ أنّ المخالفة السّطحیّة ارتدّت إلى موافقة عمیقة، فهرم غیر السّماحة، لكن

هرما سيّتحّد مع السّماحة من خلال صفاته، ليكون هو نفسه السّماحة المطلقة" (عبد المطلب، 1997، 370) .

وحّد مفهومه التّبريزيّ، والبغداديّ بما يقرب من مفهوم ابن رشيق، وذكر بعض أمثله، ثم قال: "وقد يسمّى التّعطف أيضاً" (التبريزي، 1975، 287، الحامي، 1979، 15 المصري، 1983، 253))، وقال ابن الزمّلكانيّ: "التّرديد أن تعلق لفظة بمعنى ثم تردّها بعينها، وتعلقها بمعنى آخر" (الزمّلكاني، 1964، 186)، وذكر ابن أبي الإصبع المصريّ أنّ من التّرديد نوعا يسمّى التّرديد المتعدد: "وهو أن يتردد حرف من حروف المعاني، إما مرة، أو مرارا، وهو الذي يتغيّر فيه مفهوم المسمّى ليتغيّر الاسم إمّا لتغاير الاتصال، أو تغاير ما يتعلّق بالاسم" (المصري، 1983، 252)، ومثّل عليه بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ (الأنعام، 120).

ونلاحظ أنّ ابن أبي الإصبع قد مدّ هذا الشّكل البديعيّ إلى "حروف المعاني" (المصري، 1957، 96)، كما يلاحظ أنّ التّرديد فيه يعتمد البنية العميقة أبداً؛ لأنّ تردد الحرف، وإن توافّق في السّطح، والعمق من حيث الوظيفة، فإنّ فاعليّته الإنتاجيّة رهينة ببنية العمق، فنلاحظ تردد الحرف "من" مع اتّصاله بضمير المخاطبين "منكم" ثم ضمير الغائبين "منهم"، وهذا التّغاير قد أدّى في العمق إلى تغيّر مفهوم المسمّى، لتغاير الاتصال، فصنع تحولا في السّياق جعل المؤمنين كافرين عند تحقيق الشّروط (المصري، 1957). وكذلك أشار إلى التّباس التّرديد في بعض الأحيان مع باب التّعطف، وفرّق بينهما، موضّحا الموقع والتّعلق لكليهما (المصري، 1983).

وينقل صاحب كتاب موادّ البيان الاختلاف بين علماء البديع حول مصطلح التّرديد، ولعلّ أبعد الآراء رأى لأبي عليّ الفارسيّ ويتضمن: "أنّ التّرديد هو أن يأتي بكلمتين حروف أحدهما بعض حروف الأخرى مثل سحاب، ورحاب" (الكاتب، 1982، 351)، ويّعهده العلويّ ".... من الضّرّوب المتعلّقة بالفصاحة اللفظية من علم البديع، وجعله الضّرب العاشر، وجعل التّرديد صنفاً منه..". (العلوي، 1982، 359).

أما السّجلّماسيّ فإنّه يضع التّرديد في قسم المناظرة والتي تعني عنده "القول المركّب من جزئين كلّ واحد منهما موافق للآخر، في المادّة، والمثال، وقد

أخذاً من جهتي وصفهما في الجنس الملائمي من الأمو، وتعليق أمر ما آخر، ومحمولات آخر عليهما من جهة أخرى (السجلماسي، 1980، 404).

والتردد عنده: "قول مركّب من جزئين متّفقي المادة، والمثال في كلّ جزء منهما، مع كونهما في جنس الملائميّ - محمول عليه، ومعلّق به أمر ما غير الأوّل" (السجلماسي، 1980، 411)، "...ف نجد السّجلماسيّ في مفهومه هذا لا يختلف عما ذكره السّابقون: لفظ يتردّد في الكلام، ويعلق، ويحمل على غير ما حمل أو علّق عليه في الأوّل، وهو تماماً ما قصده السّابقون..." (الأسعد، 1999، 19).

بينما جعله ابن الأثير باباً رئيساً، ويدخل فيه التّصدير والتّعطف والمشاكله، وردّ الأعجاز على الصّدور، ويقول: "إنّ كل هذه الأبواب مادتها واحدة، لكنّ فرق أهل البديع بينها بفروق، وقالوا: التّرديد ما تردد لفظه في البيت سواء كان أولاً، أو آخرأ" (الحلي، 1980، 260. البغدادي، 1981، 122. ابن منقذ، 1987، 85). فبنية التّرديد من خلال ما سبق تعتمد على مرتكزين: المسافة المكانية، والتّوافق المعجمي للدّال، ومع ذلك، فإنّ النّسق اللّغوي لهذه البنية لا يمثل عملية التّقاء، وإنّما عملية موازاة، فيحدث من خلالها التّجاوز المكاني للفظتين، لكن لكلّ منهما تعلق مغاير، فينتج بفاعلية هذا التّجاوز والتّغاير ازدواج دلاليّ فيه من التّرابط بقدر ما فيه من التّغاير (الأسعد، 1999، 19)، وقد تمت مناقشته من قبل البلاغيين المحدثين كتشكيل من التّشكيلات التّكرارية (عبد المجيد، 1998، 94 - 95).

المجاورة:

وهي من البنى التي تعتمد " التّردّد الصّياعي، مع غياب المساحة الصّياعية التي تفصل بين الدّالين، على معنى أنّ البعد المكاني يتمثّل في تجاور الدّوال المكررة، وبالرّغم من أنّ الصّياعة في هذه البنية تأخذ شكلاً أفقيّاً؛ فإنّ المستوى العميق يأخذ شكلاً رأسياً، نتيجة للتّراكم الدّلالي بفاعلية التّردد التّجاوريّ، الذي يحيل المعنى إلى طبقات بعضها فوق بعض" (عبد المطلب، 1997، 369).

ومصطلح المجاور من المصطلحات التي انفرد العسكريّ ببحثه دون غيره من البلاغيين، وقارب بين المعنى اللّغوي، والاصطلاحيّ

عندما أطلق عليه هذه التسمية " فالمجاورة: هي الجوار، وهي: المصدر من جاورت" (ابن سيده، 1958، 173.البطليوسي، 1981، 423)، ويقول المجاورة: "تردد لفظتين في البيت، ووقوع كل واحد منهما بجانب الأخرى، أو قريباً منها من غير أن تكون إحداهما لغوا لا يحتاج إليها" (العسكري، 1984، 466)، وهو مما يدعم تحقيق المستوى العميق للمعنى. وتأتي المجاورة ثنائية أحياناً، وثلاثية أحياناً أخرى، فعلى مستوى الثنائية يقول علقمة :

"ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه أنى توجه والمحروم محروم" (عبدالمطلب، 1997، 369) فقد تحققت المجاورة التكرارية مرتين "الغنم - الغنم" و"المحروم - محروم" وهذا التشكيل يوضح تحقق الرصد المكاني للدالات التجاورية، ففي الحالة الأولى دال (1) - دال (2) يأتي فاصل من المسافة المكانية ضمن مساحة زمانية بسيطة لا تلغي تحقق المعنى التجاوري "الغنم يوم الغنم" (عبدالمطلب، 1997، 369). وعلى مستوى البنية الثلاثية، يقول أبو هلال:

"كأن الكأس في يده وفيه عقيق في عقيق في عقيق" (العسكري، 1984، 467). وفي هذه البنية كما أشار محمد عبدالمطلب "... يمتد الخط الدلالي أفقياً وصولاً إلى نقطة الارتكاز، ويتوقف عندها مؤقتاً، أو نهائياً، ليتحول من الأفقية إلى الرأسية بفاعلية الإلحاح على هذه النقطة عن طريق التكرار..." (عبدالمطلب، 1997، 369. الأسعد، 1999، 15).

ردّ العجز على الصدر:

ردّ العجز على الصدر من البنى التكرارية التي تتمحور، حول المحور التوافقي (الأسعد، 1999). ومفهوم كلمة "ردّ" يؤكد العلاقة السطحية بين الدالين المكررين، ولهذا قال محمد عبدالمطلب نقلاً عن الدسوقي عن ردّ العجز: "إنه إرجاع العجز للصدر، بأن ينطق به، كما نطق بالصدر ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر" (عبدالمطلب، 1997، 66)، ويلاحظ البلاغيون أهمية البعد المكاني في هذه البنية، إذ إنّ تلاشي هذا البعد ينقل البنية إلى صورة أخرى من صور التكرار،

ويسميه ابن المعتز كما يقول محمد عبد المطلب بـ "رد أعجاز الكلام على ما تقدمها" (عبد المطلب، 1997، 372). وقد قسّمه البلاغيون في الشعر إلى أربعة أقسام :

القسم الأول: تتسع فيه المساحة المكانية إلى أقصاها، حيث يكون الدّالّ الأول في صدر البيت، والثاني في نهاية البيت، كقول الشاعر:

"سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندى بسريع" (الداية، د.ت، 180)
فالدّالّ الأول في الصّدر "سريع"، والدال الثاني في العجز "بسريع" وقد فصلت بين الدّالين الأول، والثاني أقصى المسافة المكانية.

والقسم الثاني: تضيق فيه المساحة المكانية شيئاً ما، حيث يأتي الدّالّ الأول في حشو المصراع الأول، والثاني في نهاية المصراع الثاني، كقول الصّمة القشيري:

"تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار" (الداية، د.ت، 180).

والقسم الثالث: تزداد فيه المساحة ضيقاً ، حيث يقع الدّالّ الأول في نهاية المصراع الأول، والثاني في نهاية المصراع الثاني، كقول أبي تمام:

"ومن كان بالببيض الكواعب مغرماً فما زلت بالببيض القواضب مغرماً" (الداية، د.ت، 180).

والقسم الرابع: تصل فيه المساحة بين الطّرفين إلى أقل أبعادها، حيث يكون الطّرف الأول في أول المصراع الثاني، والآخر في نهايته كقول ذي الرّمة :

"وإن لم يكن إلا معرّج ساعة قليلاً فإني نافع لي قليلها" (الداية، د.ت، 180).

ويلاحظ في كل هذه الأقسام أن اتّساع المساحة المكانية، أو ضيقها يرتبط بالدّالّ الأول، وتحركه من موقع إلى آخر، أمّا الدّالّ الثاني فإنّه ثابت الموقع، وأهمّل البلاغيون قسم آخر، يكون موقع الدّالّ الأول في حشو المصراع الثاني، والآخر في نهايته لأنّ المساحة تكون محدودة، بل إنّ ذلك قد يتعذر بالنّظر في البناء العروضي لأنّه — أحياناً — لا يسمح. (عبدالمطلب، 1997، 368، السبكي، 1937، 435).

وفي الأقسام الأربعة السّابقة تمّ التّوافق بين الدّالين في السطح، والعمق؛ لأنّ بعض البلاغيين قد أضاف إلى بنية "ردّ الأعجاز" بعض الصور التّجنيسية التي يتوافق فيها الطّرفان على مستوى السطح، ويختلفان على مستوى العمق .

وردّ الأعجاز على الصّدور من البنى التي تأتي في الشّعْر والنّثر على سواء، والأشكال البنائية السّابقة يمكن أن يأتي بعضها في النّثر أيضاً

فعلى القسم الأول - اتساع المساحة المكانية إلى أقصاها بين الدالين - يمثلها قوله تعالى: ﴿وَيَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ (الأحزاب، 37)، وقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ﴾ (الشعراء، 168)، فكلمة "... قال من القول، وكلمة قالين من القلى وهو البُغض" (عباس، 1987، 308)، في حين أن طبيعة البناء الصياغي للنثر لا يحتمل من الأشكال الثلاثة الأخرى إلا أن يكون الدال الأول في حشو الفقرة، والثاني في آخرها، وعلى هذا يأتي قوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَتُكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى﴾ (طه، 61) .

ونلاحظ من ذلك أن ردّ الأعجاز في النثر قريب من الجنس "إلا أن ردّ الأعجاز جاءت إحدى الكلمتين في أول الجملة، والثانية في آخرها، ولا يشترطون ذلك في الجنس، والجناس لا بد فيه من اختلاف الكلمتين من حيث المعنى، وقد يتحد المعنى في بنية ردّ الأعجاز" (عباس، 1987، 308).

ونجد تعليقا لابن رشيق القيرواني على بنية ردّ العجز ، يؤكد فيه الوعي البلاغي بوظيفته السطحية، والعميقة، فعلى مستوى السطح يؤدي مهمة صوتية نتيجة لتردد الدال بعينه، إذ إنه يحيل البيت إلى دائرة مغلقة بدايتها هي نهايتها "فيدل بعض الكلام على بعض" (القيرواني، 1972، 433) مما يعطي للمتلقى قدرة إنتاج قوافي الشعر، والفواصل في النثر.

وعلى مستوى العمق، فإن الدلالة تتلاحم تلاحما شديدا بزيادة المائبة فيها، وبتنمية المعنى ليدخل "ديباجة" جديدة بالرغم من أنه اعتمد التكرار السطحي (الأسعد، 1999).

العكس والتبديل:

بنية العكس والتبديل من البنى التي تعتمد التوافق السطحي، والتخالف في العمق، ويجسد في عمقها ازدواج الركيزة الإنتاجية على نحو قريب من بنية "التقابل"، حتى أن القزويني أطلق عليها مصطلح "العكس والتبديل: فيقدم في الكلام جزء ثم يؤخر" (القزويني، 1993، 318).

إلا إن من البلاغيين من أسماه "التبديل" فصاحب خزانة الأدب يقول: "إن التبديل نوع من التصدير، ويعني به: أن يصير المتكلم الأخير من كلامك أولًا، أو بالعكس كقولهم: اشكر لمن أنعم عليك، وأنعم على من شكرك" (الحموي، 1991، 115). وعند النظر في خط الدلالة لبنية العكس والتبديل يكشف لنا عن كونها حركة تقديمية على معنى أن اللغة تنمو وصولاً إلى منطقة دلالية يحسن الوقوف عندها، وهذا بلا شك يصدق على معظم النواتج اللغوية" (عبد المطلب، 1997، 378).

لكن التأمل في بنية العكس يؤكد وجود منعطفات، أو إنها عملية توقف مؤقتة تعدل فيها الصياغة خط سيرها، لتجعله خطأ مزدوجاً يعتمد على التقديم، والتأخير الذي تتبادل الدوال المتماثلة، وهو ما يدخله دائرة التكرار؛ لأنّ الذهن يتحرك إلى الأمام، فيدفع الصياغة إلى متابعته، ثم يرتدّ للوراء فتلاحقه الصياغة أيضاً، وبين التقدم، والتراجع تتوافق البنية السطحية، وتتخالف بنية العمق (عبد المطلب، 1997). ونجد في بنية العكس والتبديل أنها "...تعتمد عملية التعلق في إنتاج الدلالة بمعنى أنها بنية تركيبية لا إفرادية، وهذا التركيب لا يعتمد على التنافي بين الدوال المكررة، بل إنه يعمل على عقد علاقة تلازم بينهما، وهو تلازم مع المغايرة، إذ إن اكتمال بنية العكس بمجيء الطرف الثاني، يترتب عليه تعديل في المعنى على نحو من الأنحاء؛ لأنّ هذا التغير التركيبي يقتضي - لضرورة - تغير الناتج الدلالي (عبد المطلب، 1997، 378) .

وبرغم أن عناصر بنية العكس تتوافق تمام الموافقة، فإنها تقدم شكلاً تعبيرياً فريداً؛ لأنّ التقابل فيه ينتج التوافق، فهو مؤشر على تداخل الدلالات في العمق أولاً، ثم تداخل المستوى السطحي ثانياً. ففي قول المتنبي:

"إذا أمطرت منهم ومنك سحابة فوابلهم طل وطلبك وابل" (عبد المطلب، 1997، 378) نجد بنية العكس والتبديل واضحة كل الوضوح، فكلمة "وابل" الأولى الدال الأول، وقعت "مبتدأ"، وعندما عكسها الشاعر في عجز البيت جعلها "خبراً"، والشئ نفسه في بنية "طل" الدال الأول، والتي وقعت خبراً، ثم عكسها، وأصبحت مبتدأ، ويمثل الشكل التجريدي التالي ما حصل لبنية العكس في بيت المتنبي (عبد المطلب، 1997) :

فوابلهم طل وطلبك وابل

مبتدأ خبر مبتدأ خبر

والشيء نفسه نجده في قولنا:

"كلام الأمير أمير كلامنا" (ياسين، 1997، 113)

فكلمة "كلام" مبتدأ، وهو أحد الطرفين في الجملة، وكلمة الأمير مضاف إليه، وقد وقع العكس بين طرف الجملة، وما أضيف إليه، حيث قدّم أولاً: كلام على كلمة الأمير - المبتدأ على المضاف إليه، ثم عكس فقدم "الأمير" على الكلام - أي المضاف إليه على المبتدأ.

وفي قوله تعالى: 'تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ'، فوقع العكس بين متعلقي فعلين في جملتين "تولج الليل في النهار" وجملة "تولج النهار في الليل" وكذلك وقع بين جملتي "تخرج الحي من الميت" وجملة "وتخرج الميت من الحي"، فالعلوي يجعله وجهاً من أوجه القلب أو التبدّل، والذي يعني: عكس الكلمات في نظامها، وترتيبها مثل "كلام الملوك ملوك الكلام" (العلوي، 1982، 94).

وبنية العكس تظهر جمال التقابل بين المعاني، إضافة إلى موسيقا جميلة تسكبها على الكلام المتعكس، وهذا يعتمد على قدرة المتكلم عند استعمال الصّور اللفظية الدّالة على تقابل جميل، كما أنّه يبرز الطّاقة التّعبيرية للألفاظ المتعكسة، فعندها نحسب بنية العكس من البنى التّكرارية المعتمدة على التّقدير المرسوم بدقة صناعيّة. لا شك أن متابعة الدّرس البلاغي في رصده للظواهر البديعيّة، قد أكّد حضور الخلفيّة التّكرارية التي مارست فاعليتها رأسياً وأفقيّاً، وهي فاعلية تتجه إلى إنتاج الدّلالة أحياناً، وإلى إنتاج الإيقاع الخالص أحياناً ثانية، ثم مزج الإيقاع بالدّلالة أحياناً أخرى (الأسعد، 1999).

والملاحظ أنّ الإغراق في هذا الجهد الوصفي للتّكرار، قد أدّى إلى تكاثر الأشكال البديعيّة، وهذا التّكاثر أدّى إلى نوع من التّدخل بين كثير من الأشكال

البديعية، حتى أصبح للشكل الواحد أكثر من مصطلح، وأصبح المصطلح الواحد يضم أكثر من شكل. ولكن في هذه الدراسة سيتم التركيز على الأشكال التكرارية الرئيسية التي أشرت إليها سابقاً (الأسعد، 1999).

دور التكرار الوظيفي في الدراسات القرآنية

مصنفات المتشابه:

إن ظاهرة التكرار ظاهرة ملموسة في أسلوب القرآن، ولها سماتها، ومفهومها الخاص، وأكثر من تصدى لها من علماء القرآن وخصتها بالمصنفات هم العلماء الذين عُنوا بمتشابه القرآن. والمتشابه مصطلح كثر القول فيه، ولكنه ينقسم في النهاية إلى قسمين حسب تصنيف الأئمة فيه:

أولاً: المتشابه اللفظي، ويطلق عليه في علوم القرآن علم الآيات المتشابهات، أو علم المتشابه، وهو من علوم التفسير، وذلك أن يتشابه تركيبان أو أكثر من جهة اللفظ في موضعين مختلفين سواء في الآية أم في السورة أم في القرآن كاملاً، وقد تكون درجة التشابه بينهما تامة، وقد تكون في بعض الأوجه.

ثانياً: علم المحكم والمتشابه: ويقصد بالمتشابه فيه آيات الصفات والأفعال، وموضع الإفاضة في هذا العلم هو علم الكلام (الكرمانى، 1991). ونجد أن المصنفات الجامعة لعلوم القرآن قد أفردت كل نوع منها باباً مستقلاً (البرهان، 1972). والنوع الأول من أقسام المتشابه هو مجال دراستنا هنا، وذلك لأنه جانب من جوانب أسلوب التكرار، وقد خصه بالتأليف مجموعة من الأئمة، منهم حمزة بن حبيب الزيات "ت 158 هـ"، والكسائي "ت 189 هـ" وهؤلاء لم تصل مصنفاتهم، وأحمد بن جعفر المنادي "ت 336 هـ"، في متشابه القرآن العظيم، والخطيب الإسكافي "ت 420 هـ"، في درة التأويل في متشابه التنزيل، ويعد كتابه أشهر مصنف في هذا المجال وصل إلينا، وللإمام محمود بن حمزة الكرمانى "البرهان في متشابه القرآن" وقد نشر هذا الكتاب بعنوان آخر هو "أسرار التكرار في القرآن" بتحقيق عبد القادر أحمد عطا.

وتتابعت المؤلفات في هذا العلم فمنها "ملاك التأويل القاطع في توجيه المتشابه من آي التنزيل" لابن الزبير الغرناطي "ت 627 هـ"، وفتح الرحمن بكشف ما يلتبس

في القرآن" للإمام أبي زكريا الأنصاري "ت926 هـ"، وخص الفيروز أبادي هذا العلم بقسم من مؤلفه "بصائر ذوي التمييز" وهناك الكثير من المؤلفات لم تذكرها الدراسة.

وقد اعتمد اللاحقون على السابقين في هذا الميدان، وتقاربت أقوالهم إلى حدّ نقل النصوص عند بعضهم، فتقارب منهجهم في التأليف مع منهج من سبقهم، وقد عمدوا إلى آيات القرآن — على الترتيب القرآني المعروف — ورصدوا كل آية أو تركيب تكرر له مشابه في موضع آخر من القرآن، أو في غير موضع، ولم يحصروا المتشابه بما كان تشابها كلياً في اللفظ بل انقسم عندهم إلى أنواع (الكرمانى، 1991، 66 – 69):

1 — التكرار اللفظي: وهو أن يتشابه التركيبان من جهة اللفظ تماماً دونما زيادة أو نقصان نحو: "من في السمّوات والأرض" في موضع و"من في السمّوات والأرض" في موضع آخر .

2 — التقديم والتأخير: مثال ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ (الأعراف، 188)، وقوله تعالى في موضع آخر: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ (يونس، 49) بتقديم وتأخير ضرا ونفعا.

3 — الزيادة والحذف ويمثل عليه أصحاب المحكم والمتشابه قوله تعالى: ﴿قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا﴾ (الأنبياء، 53)، وقوله تعالى: ﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا﴾ (الشعراء، 74)، بزيادة "بل" في الآية الثانية.

4 — إبدال حرف مكان حرف كقوله تعالى: ﴿اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا﴾ (البقرة، 35)، وقوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ (الأعراف، 19)، بزيادة الفاء على فعل الأمر كلا.

5 — إبدال كلمة بأخرى نحو ﴿وَلَنرُدُّكَ إِلَى رَبِّكَ﴾ (الكهف، 36)، وقوله تعالى: ﴿وَلَنرُدُّكَ إِلَى رَبِّكَ﴾ (فصلت، 50).

6 — مجيء الكلام في موضع على نظم، وفي آخر على عكسه كقوله تعالى: ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً﴾ (البقرة، 58)، وقوله تعالى: ﴿وَقُولُوا حِطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ (الأعراف، 161).

7 — أن يأتي اللفظ معرفًا في آية ونكرة في أخرى نحو: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ (البقرة، 61)، وقوله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ (آل عمران، 21).

8 — يأتي اللفظ مفردًا في آية وجمعا في أخرى نحو: ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً﴾ (البقرة، 80)، وقوله تعالى: ﴿قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ (آل عمران، 24).

9 — الفك والإدغام: نحو: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ...﴾ (النساء، 15)، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ...﴾ (الحشر، 4).

وذهب علماء المتشابه في تتبع أنواعه السابقة في النص القرآني كاملاً، يجمعون كل تركيب وما تكرر من نظائره المتشابهة في أحد الوجوه السابقة، محاولين إبراز الحكمة وبيانها من تكرر هذه التراكيب من جهة، وإبراز المعاني التي اقتضت تغاير الآيات المتشابهات من جهة أخرى (الكرمانى، 1991، 64). حتى ظهر عملهم هذا وكأنه دراسة للتكرار العام في القرآن الكريم. واكتفى المتقدم من هذه المصنفات برصد مواضع المتشابه، وأماكن تكرارها، ومن هذه المصنفات "متشابه القرآن العظيم" لأحمد بن جعفر المنادي (المنادي، 1408هـ).

أما من جاء بعده من علماء المتشابه بدءاً من الإسكافي، فقد وقفوا عند كل تركيب تكرر من المتشابه، وحاولوا بيان الحكمة من تكراره إذا كان التشابه تاماً وإبراز المعاني التي اقتضت التغاير إذا كان التشابه غير تام بحذف أو زيادة أو اختلاف، وكانت خلاصة كلامهم تعني أن يكون هذا التشابه تكراراً جاء لغرض كالتأكيد والتقرير، ومما يؤيد ذلك أنهم كانوا يلتمسون مخرجا لكل تركيب تكرر وشابه غيره، مؤكدين أن غرض أحدهما ليس كغرض الآخر، وأن ما جاء له أحدهما ليس ما جاء له الآخر مما يؤدي في النهاية إلى أنهما تركيبان مختلفان في موضعين وغرضين مختلفين ففي قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا﴾ (البقرة، 35). وقوله تعالى: ﴿وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا﴾ (الأعراف، 19)، ذهب الخطيب الإسكافي في تخريج هذه الآية إلى أن أحد الخطابين قبل الدخول، والثاني بعد الدخول إلى الجنة، وبناء عليه جاءت "كلا": مرة بالواو، ومرة بالفاء (الخطيب الإسكافي، 1973).

وذهب الكرمانيّ نفسه مذهباً قريباً من هذا في هذه الآيات، حيث قال مستعينا بما جاء عند الإسكافي: "... وإنما الذي في البقرة من السكون الذي معناه الإقامة فلم يصلح إلا بالواو؛ لأن المعنى جمع بين الإقامة فيها والأكل من ثمارها ولو كان بالفاء مكان الواو لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ من الإقامة؛ لأن الفاء للتعقيب والترتيب، والذي في الأعراف من السكنى التي معناها اتخاذ الموضع سكناً، لأن الله تعالى أخرج إبليس من الجنة بقوله "أخرج منها مذؤوما مدحوراً" (الأعراف، 18)، وخاطب آدم فقال: "يا آدم اسكن أنت وزجك الجنة" (الأعراف، 19) أي اتخذها لنفسك أنت وزوجك مسكناً، فكلاً من حيث شئتما، فكانت الفاء أولى؛ لأن اتخاذ المسكن لا يستدعي زمناً ممتداً يمكن الجمع بين الاتخاذ، والأكل فيه بل يقع الأكل عقيبهُ" (الكرمانيّ، 1991، 119). ففي هذا المثال يتبين لنا مسلك هذين العالمين في تخريج هاتين الآيتين المتشابهتين على أنّ إحداهما ليست تكررًا للأخرى، وإنّما كل واحدة جاءت في مقام مختلف، يشفع لذلك التباين اليسير في نظم كل منهما.

فالإسكافي بهذه الطريقة في التحليل أراد بيان علاقة التراكيب المكررة بما حولها من سياق عام، إذ لم ينظر إلى التراكيب المكررة نظرة جزئية ضيقة، وإنّما نظر إليها من خلال السياق العام، حيث تختلف السياقات التي يرد التركيب المكرر فيها، وهذا يعني أنّ التركيب المكرر قد يأتي لغرض آخر وفي موضع مختلف مما يحول في النهاية دون القول بأنّه مكرّر، فقوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ* وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ* وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ* وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ* وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ (الانشقاق، 1 - 5)، فيقول الإسكافي: "للسائل أن يسأل عن تكرار قوله: "وأذنت لربها" والجواب أن يقال: إنّ الأوّل للسّماء، والثاني للأرض" (الخطيب الإسكافي، 1973، 528)، وهذا الموضع لا يرى الإسكافي فيه بأساً إذ يقول "فَعُنِي بالثاني غير المقصود بالأوّل من وصف يوجب له حكماً غير حكم الأوّل كان من مختار الكلام" (الخطيب الإسكافي، 1973، 530). وعلى هذا النحو وقفوا مع الآيات المتشابهة، حتى أنّ الكرمانيّ منع وجود التكرار المطلق في القرآن، وذهب إلى أنّ كل ما وقع من ألفاظ مشتركة بين اثنتين أو أكثر، فإنّ اللفظ المشترك في كل آية يفيد معنى غير الذي يفيدُهُ في الآية الأخرى مما يحول دون القول بالتكرار (الكرمانيّ، 1991).

والتكرار الذي يعنيه الكرمانى هنا ليس هو التكرار الشكليّ أو التشابه اللفظي، وإنما يعني التكرار بمعناه المطلق، وهو ما كان الثاني فيه تكراراً للأول دون زيادة معنى أو غرض ما، فالتكرار اللفظي حقيقة موجودة في القرآن الكريم، ولم ينكرها الكرمانى، ولكن محور أقواله في أنّ اللفظ المكرر أو التركيب يأتي لغرض غير الغرض الذي ذكر له أولاً، ويوضح ذلك في قوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحة، 5 - 6)، فكرر لفظ الصراط، وذلك أنّ الصراط هو المكان المهيأ للسلوك، فذكر في الأول المكان، ولم يذكر السالكين، فكرره مع ذكرهم فقال: "صراط الذين أنعمت عليهم" أي الذي سلكه "النبیون والمؤمنون" (الكرمانى، 1991، 112).

وذهب إلى أنّ قوله تعالى "...عليهم" من سورة الفاتحة "ليس تكراراً؛ لأنّ كل واحد منهما يقتضيه اللفظ، وما كان هذا سبيله فليس بتكرار" (الكرمانى، 1991، 113)، وفي بعض المواضع كان الكرمانى يحمل التكرار على التوكيد، ويَعِدُهُ من مسوغاته كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنَّا الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ (البقرة، 253) ثم قال تعالى في نفس الآية: "لو شاء الله ما اقتتلوا" فيقول: "كرر في الآية تأكيداً.... وقيل تكديماً لمن زعم أنّ ذلك لم يكن بمشيئة الله" (الكرمانى، 1991، 113). وفي العرض الذي سبق تدور بغية مصنفات المتشابه. وأشار مصنف "ملاك التأويل" لابن الزبير إلى بعض المواضع من ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ﴾ وَخَسَفَ الْقَمَرُ* وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ* (القيامة، 7). فيقول: "يسأل عن إعادة لفظ القمر في الفاصلتين، والجواب عنه: أنّ ذلك لبيان أهوال القيامة وتعظيمها، والعرب تستعمل هذا عند قصد التهويل والتعظيم.... وقد اجتمع في آية القيامة قصد التعظيم الذي حملته التكرار" (ابن الزبير، 1983، 1120).

وكذلك تكرار "ما" في قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (التغابن، 1)، وقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (التغابن، 4)، ففي الآيتين قصد "بهما الاستيفاء والإحاطة بكلّ المسبحين، وبهذه الإحاطة اقترن في الآية واتصل بها قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُسْرَوْنَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ (التغابن، 4)، فحصل من ذلك إحاطة علمه سبحانه بما ظهر وما بطن وما اشتملت عليه السماوات والأرض، فلما

اقترن بهذه الآية ما يعطي إحاطة علمه سبحانه بجزئيات "ما" في الجملة، وأنه لا يغيب عنه شيء لم يحتج في قوله "يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" إلى إعادة "ما"؛ لأن ذلك يكون كالتكرار الذي لا يحرز المعنى، وأما الآية الأولى فلم يقترن بها ما يعطي ملفوظاً به مع أنه قصد الإحاطة فلم يكن بدّ من إعادة "ما" من أجل استئناف إحصاء وتأكيد" (ابن الزبير، 1983، 1084). أمّا مصنف "بصائر ذوي التمييز" للفيروز أبادي، فقد استبطن أغلب ما جاء في البرهان للكرمانيّ نصّاً وروحاً، ولم تجد الدراسة عنده جديداً فيما يخص توجيه المتشابه، وجاءت بعض المواضع في فتح الرحمن "للأنصاري" شاهداً على الخوض في أسلوب التكرار كقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحة، 4)، فيقول الأنصاري: "كرّر لفظ إِيَّاكَ لقطع الاشتراك بين العاملين" (الأنصاري، 1983، 10). وكذلك قوله تعالى: ﴿لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (يوسف، 46)، فكرر "لعل" رعاية للفواصل، إذ لو قال: لعلّي أرجع إلى الناس فيعلمون، بحذف النون جواباً لـ "لعل" لفاتت الرعاية (الأنصاري، 1983، 462).

وقد حظيت المصنفات في هذا الموضوع وبخاصة عند المعتزلة باهتمام كبير؛ لأنها عماد مذهبهم، والأصل الذي تقوم عليه عقائدهم، فإذا أحسنوا الدفاع عن هذا الأصل، واستطاعوا عرضه في صورة واضحة مقنعة كانت عقيدتهم مقبولة لدى الناس، وقادرة على الوصول إليهم وإقناعهم، ويتفق المعتزلة مع أهل السنة في أنّ الآيات المحكمات من القرآن هي التي لا تحتمل إلا معنى واحداً " (دوب، 1997، 462) وأنّ الآيات المتشابهات هي التي تحمل معاني كثيرة، ولهذا يجب تفسيرها وتأويلها على هذه المعاني الكثيرة.

ونجد كتبهم التي تناولت المحكم والمتشابه قد لوّنت أسلوبهم تلويحاً خاصاً وأعطت ذلك الأسلوب الطابع المميز الذي أصبح منهجاً خاصاً لهم في البحث (الزركشي، 1972، 79 – 81). وترى الدراسة أنّ أسلوب المعتزلة في معالجة المحكم والمتشابه انحصر في ثلاثة أمور: العقل، واللغة، والمجاز: فالعقل في تصورهم الحكم الفصل بين الأمور، وحكمه لا يخطئ، ومن هنا كان في التصور الاعتزالي تقديم العقل على النقل والرواية وما يدل عليه ظاهر اللفظ، وصريح العبارة. أما اللغة: فقد توسعوا في استعمالها توسعاً لا حد له في هذه المسألة خاصة عندما تحولت اللغة

بين أيديهم إلى أداة طيعة يشكّلونها كما يريدون، واتسعت عندهم دلالات الألفاظ فأصبحوا يستنبطون للفظ الواحد أكثر من معنى، ويقلّبونه على وجوه المدلولات اللغوية المختلفة التي يمكن أن يشير إليها، ثم ينتقون من هذه المعاني ما يشاءون. أمّا المجاز: فهو سلاح ثالث كانوا يلجأون إليه حينما تستعصي عليهم اللغة ولا تسعفهم العبارة، أو مدلولات اللفظ، وعندئذ يحْمِلون العبارة على المجاز، ويستنبطون منها لونا من ألوانه الكثيرة المتعددة فيصبح لونا من الخيال والصورة الفنية التي يراد بها معنى أبعد مما يدل عليه الظاهر أو يشير إليه الشكّل الخارجي، ونلاحظ كذلك أنّ هؤلاء الدّارسين، ومن خلال تلك الممارسة الطويلة لتأويل المتشابه وتضلّعهم في دراسته، والحديث عنه إلى وضع بعض المبادئ العامة لتأويل ألوان من هذه الآيات، بما يشبه النظريات العامة المقررة عندهم (قصاب، 1985، 309). من ذلك مثلا مبدأ "اللّطف" الذي تحدث عنه كثير من دارسي الإعجاز القرآني، ومنهم القاضي أبو الحسن عبد الجبار، والشريف المرتضي، وغيرهم من الدّارسين والباحثين الذين أولوا مسألة المتشابه الكثير من الأهمية، فقد فسّروا آيات كثيرة من المتشابه تتعلق بأصل العدل، فالآيات التي يشعر ظاهرها أنّ الله قد شاء الهداية لبعض النّاس، ولم يشأها للآخرين، وذلك بمانع لهم من الإيمان، وقال قائلون: الختم والطبع هو السواد في القلب كما يقال: طبع السيف: إذا صدئ إلى آخر ما قالوا من آراء (الأشعري، 1969، 297).

ويتبين لنا مما مرّ:

أوّلا: أنّ العلماء الذين تناولوا علم المحكم والمتشابه في القرآن الكريم نجد عندهم إشارات إلى التّكرار داخل التّركيب، وبيان الحكمة من هذا التّكرار.

ثانيا: العلاقة التي تربط بين المتشابه والتّكرار علاقة الكل بالجزء، فالتّكرار في التّراكيب القرآنية جزء من المتشابه الذي عني به مجموعة من العلماء واحتل جانبا من علوم القرآن

ثالثا: كانت دراستهم لمتشابه القرآن دراسة لظاهرة التّكرار في جانب من جوانبها، وهو التّكرار الخارجي .

مصنفات التفسير وعلوم القرآن:

التفسير:

لعل سبب وقوف المفسرين على ظاهرة التكرار في القرآن الكريم هو تفسيرهم للقرآن آية آية، وحاجة بعض التفاسير إلى التعمق في أساليب القرآن لاستخلاص العبرة والفائدة من تنوع هذه الأساليب، والتكرار أسلوب من هذه الأساليب، وقد تلمست ظاهرة التكرار "بشكلها العام والخاص" في السور المكية في كثير من تفاسير القرآن، فوجدت هذه المصنفات تقسم إلى قسمين بالنظر إلى هذه الظاهرة، وما شابهها من ظواهر أسلوبية أخرى:

القسم الأول: المصنفات التي لم يكن للجانب اللغوي حضور بارز فيها أو مميز، وركزت تناولها في جوانب أخرى فقهية وأحكام قرآنية، وتفسير معان، وأسباب نزول

القسم الثاني: التفاسير التي كان للجانب اللغوي — النحوي والبلاغي حظاً وافراً فيها، وحضور واضح، وترى الدراسة أن مجال بحثنا هو القسم الثاني، ولا يمنع هذا أن نجد إشارات نادرة في القسم الأول. وقد تناثرت مسائل ظاهرة التكرار في ثنايا هذه المصنفات، وتفاوت مقدار وجودها من مصنف لآخر، ففي حين تكثر هذه المسائل في بعضها، ويكتفي بعضها الآخر بقليلها عن كثيرها، وبعضها بين هذا وذاك.

وأول مصنف يطالعنا على حسب التقسيم السابق هو جامع البيان للطبري إذ أشار في مقدمته إلى أن التكرار أسلوب من أساليب كلام العرب، وعده مرادفاً للإطالة والإكثار (الطبري، 1984، 30). ويقول أيضاً: "وغير موجود في شيء من كتاب الله آيتان متجاورتان مكررتان بلفظ واحد، ومعنى واحد" (الطبري، 1984، 14) ويعلل وجود التكرار باختلاف الغرض، وعليه يخرج كثيراً من الآيات التي تكررت في القرآن على اختلاف غرض إحداها عن الأخرى كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، فكرر ذلك لاختلاف معنى الخبرين عما في السماوات والأرض (الطبري، 1984، 317). ونجده كذلك يقف عند كثير من المسائل التي يمكن إدراجها في مسائل التكرار الذي يكون داخل التركيب، فيحاول جاهداً نفي التكرار عن هذه التراكيب

موجهها ما فيها إلى أوجه مختلفة تؤوّل في النهاية إلى اختلاف المعنى أو الغرض، ولكنه في واقع الحقيقة يثبت براعته في تحليل أسلوب التكرار ففي قوله تعالى: "الرّحمن الرّحيم"، يقول الطّبري: "إنّ لكل كلمة منهما معنى" (الطبري، 1984، 84)، ثم أظهر أوجهها كثيرة يظهر من خلالها تباينها كقوله تعالى في سورة الفاتحة: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ (الفاتحة، 5-6)، فيبين الطّبري أنّ تكرار الصّراط جاء لغرض "الإبانة عن الصّراط المستقيم أي الصّراط هو" (الطبري، 1984، 106).

أما فخر الدّين بن ضياء الرّازي وقف عند بعض مسائل التّكرار، مما جعله يأتي بآراء ووجوه لبعض هذه المسائل ويناقشها، ومن هذه المسائل الدّقيقة والهامة التي تناولها الرّازي في التّكرار تكرار الشّيء بغير اللفظ الأوّل كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ﴾ (المؤمنون، 117)، فيقول الرّازي: "يستحيل أن يكون لمدّعي الإله الثّاني برهان" (الرازي، فخر الدّين، 1981، 110)، ويرى كذلك أنّ للتّكرار صورا ووجوها يأتي عليها أوّلها: للتّأكيد، وثانيهما: أن يكرّر المكرّر مع زيادة فيه للتّعظيم والتّخيم كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعْبًا كَأَنُ هُمُ الْخَاسِرِينَ﴾ (الأعراف، 92)، وفي بعض المسائل التي ورد فيها التّكرار كان يميل إلى اختلاف مقصود الثّاني من الدّالّين المكرّرين عن مقصود الدّالّ الأوّل. ومن خلال مناقشته لهذه المسائل ترى الدّراسة أنّ الفخر الرّازي يذهب إلى نفي التّكرار غير المفيد عن تراكيب القرآن الكريم، فالعنصر المكرّر الثّاني يؤدي غرضاً، وفائدة لا يؤديها الأوّل في الغالب ولو كان تكراراً محضاً لكانت فائدتهما واحدة، ولم يزد الثّاني على الأوّل شيئاً، فالتّكرار عند الرّازي يخرج إلى أكثر من معنى ومن أهمّها: التّأكيد، والتّنبية، والتّقرير والتّفضيل.

أما أبو حيان التّوحيدي الأندلسي، فكان له منهجه في التّفسير، فيحدّد الموقع ويقوم بتفسير الآية ويشرحها، ويحدّد الوظيفة البلاغيّة لها، ويقوم بنقل آراء المفسّرين السّابقين، فينقل عن الزّمخشري، والآخرين بعض التّعليقات حول الآيات المكرّرة (أبو حيان، 1983، 121). ولكثرة المسائل التي وقف عندها أبو حيان يصعب تحديد موقفه بدقّة من هذا الأسلوب، فالتّكرار عنده ظاهرة ملموسة في اللّغة وتراكيبها،

وينظر إليها من جانبي اللفظ والمعنى، فهو يشير في بعض الأوقات إلى المواضع التي تخلصت التراكيب فيها من التكرار اللفظي، ولم يعده - التكرار من الفصاحة، ولذلك لجأت اللغة إلى المغايرة بين الألفاظ من ذلك قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ (الأنعام، 1)، فالمغايرة وقعت بين لفظي "خلق" و"جعل" (أبوحيان، 1983، 97).. أمّا التراكيب التي لا بد فيها من ظهور التكرار اللفظي، فكان أغلب توجيهه لها إلى التوكيد والمبالغة (أبوحيان، 1983، 370). كقوله تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾ (الأنعام، 32)، فاللعب واللهو قيل بمعنى واحد، وكرر تأكيداً لدم الدنيا (أبوحيان، 1983، 108).

وتناول التكرار السمين الحلبي في تفسيره "الدر المصون من علوم الكتاب المكنون"، وكان تناوله يحمل الصبغة النحوية في معظمها، فيرى أن التكرار العام في القرآن وخاصة تكرار القصص والمواعظ والعبارات له حالة خاصة ليست لغيره، إذ إنها لا تمل من كثرة الترداد (السمين الحلبي، د.ت). ووقف عند قضية التكرار بالترادف، ولم يتضح موقفه منها فاكتفى بعرض الآراء المطروحة، ومنها رأي النحاس الذي لا يجيز مثل هذا الترادف في القرآن وجوزه في الشعر (السمين الحلبي، د.ت، 539). ويشير السمين إلى أن التركيب الذي يكرر قد يؤتى به لبيان وتفسير الأول كقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ* أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ﴾ (الشعراء، 132 - 133)، فتكرار أمدكم بأنعام تفسير لجملة أمدكم بما تعلمون (السمين الحلبي، د.ت، 539). ومن الصعب تحديد موقفه من هذا الأسلوب بشكل عام؛ لأنه في أغلب المسائل يذكر معظم الآراء التي قيلت فيها دون أن يزيد على هذه الآراء شيئاً جديداً.

أما ابن عاشور في تفسيره التحرير والتتوير فإنه يتحدث عن وظائف التكرار ويخصّص التوكيد في قوله تعالى: ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ* وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ* وَنَبِّئُهُمْ عَن ضَيْقِ إِبْرَاهِيمَ﴾ (الحجر، 50 - 51)، فيقول ابن عاشور "إن ضمير الفصل هو" أفاد تأكيد الخبر بين الدالين الأول والدال المكرر، ويؤكد أن عذاب الله عذاب أليم" (ابن عاشور، 1980، 57)، ويلتفت ابن عاشور إلى تكرار الفعل لغرض التهويل كقوله تعالى: ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى* وَالْمُؤْتَفِكَةَ

أَهْوَى *فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى* (النجم، 52 - 54)، فيقول: "المقصود من الاسم الموصول وصلته بين البنائين التّهويل؛ لأنّ المتكلّم أراد أن يبيّن بالموصول والصلة وصف فاعل الفعل، فلم يجد لبيانه وتوضيحه أكثر من إعادة الفعل في الدّال المكرر" (ابن عاشور، 1980، 155).

وينوّع ابن عاشور في وظائف التّكرار ما بين التّحذير، والتّوبيخ والتّعريض والتّخصيص والتّضرع والتّفريع (القصص، المرسلات، القصص). أمّا الشّهاب الخفاجي في حاشيته المسمّاة "عناية القاضي وكفاية الرّاضي" فقد وقف عند كثير من مسائل التّكرار التي وقف عندها السّابقون وأضاف إليها الكثير من آرائه، فهو ينظر إلى بعض التّراكيب نظرة عميقة يخالف فيها التّأويلات السّابقة ومن هذه المسائل التي وقف عندها الشّهاب في التّكرار ولا يغفلها اللّطائف البلاغيّة سواء أحصلت بالتّكرار أم باجتنابه كقوله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أُحْسَنْتُمْ وَأَنْفُسُكُمْ وَأِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ (الإسراء، 7)، فيقول: "إنّ تكرار الإحسان في النّظم دون الإساءة إذ قيل فلها.... إشارة إلى أنّ جانب الإحسان أغلب، وأنّه إذا فعل ينبغي تكراره بخلاف ضده" (الشّهاب الخفاجي، د.ت، 11)، ولا يغفل هنا زيادة على ما ذكره الشّهاب وضوح التّركيب الثّاني اعتماداً على الأوّل للتّشابه القائم بين صيغتيهما، مما سوّغ اجتناب تكرار الإساءة. وقد وقف في تفسيره عند تكرار الإسناد أو التّعلق الذي يؤدي وظيفة المبالغة كقوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ (الإسراء، 100)، إذ أسند الفعل "تملكون" إلى الضّمير المتقدّم "أنتم" كما أنّه مسند إلى واو الجماعة (الشّهاب الخفاجي، د.ت، 64).

أما الألوسي في تفسيره "روح المعاني" فقد انبرى مدافعاً عن التّكرار في القرآن اللفظي منه والمعنوي وقال: "إنّه لا يخلو من فائدة لا تحصل من غيره كبيان اتّساع العبارة وإظهار البلاغة، وزيادة التّأكيد والمبالغة... أو درء احتمال ورفع خيال" (الألوسي، د.ت، 30)، وقد وقف عند كثير من المسائل التي تقدّم ذكرها عن وظائف التّكرار عند المفسّرين، وخاصة وظيفة التّقرير والتّضرع والتّنبية وغيرها من الوظائف.

أما جهود المفسرين المحدثين في ظاهرة التكرار فلا تقاس بجهود القدامى من حيث الوفرة أو الجودة؛ لأن القدامى لم يغادروا لمن بعدهم إلا القليل، وعلى الرغم من ذلك نجد أن المحدثين أتوا بجديد يحسب حسابه في هذا الميدان الذي يتسع فيه القول جيلا بعد جيل. فنجد سيد قطب في كتابه "مشاهد القيامة يرصد" ظاهرة التكرار أو تكرار اللآزمة في سورة "الرَّحْمَن" و"المرسلات" و"القمر" كما أنه استبطن منه فواصل خاصة بالموسيقى والإيقاع كـ"الحاقة" و"القارعة"، وبين أن الموسيقى والإيقاع له جرسا وظلالا خاصا في تكرار هذه السور (قطب، 1954، 15 - 17).

أما الظلال فإنه جهد كبير لا يمكن إنصافه أو الإحاطة به في هذه الدراسة، ولكن يكفينا ذكره تكرار الفواصل التي تخرج لأغراض خاصة كالوعيد في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا* وَأَكِيدُ كَيْدًا* فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَمَهُلُهُمْ رُوَيْدًا﴾ (الطارق، 15 - 17) وجملة حديثه عن التكرار في الظلال كان حديثا أسلوبيا يستند إلى الذوق الجمالي، فقد قدم تخريجاته التي يتفرد بها في هذا المجال من خلال سورة الرحمن التي يقول في مطلعها: "هذه السورة المكيّة ذات نسق خاص ملحوظ، فهي إعلان عام في ساحة الوجود الكبير، وإعلام بآلاء الله الظاهرة" حتى يقول: ورنّة الإعلان تتجلى في بناء السورة كلّها، وفي إيقاع تكرار فواصلها.... فيتجلى فيه إطلاق الصّوت إلى الأعلى، وامتداده إلى بعيد فالرحمن كلمة واحدة في معناها الرّحمة، وفي رنّتها الإعلان، والسورة بعد ذلك بيان لمسار الرّحمة، ومعرض لآلاء الرّحمن " (قطب، 1983، 106 - 108).

أما عائشة عبد الرحمن المعروفة بـ"بنت الشاطئ"، فإنها تنظر إلى التكرار على أنه ظاهرة أسلوبية، وقد نبّهت إلى ذلك في موضعين من كتابها "التفسير البياني"، الأول: التكرار المؤكد في المكي (بنت الشاطئ، 1974، 57 - 58). فتقول: "يقوى التأكيد فيه بتكرار الجملة مرتين نفيا للشكل وإيعادا للارتياح، وما أكثر ما يلقانا هذا التكرار المؤكد في السور المكيّة الأولى، حيث العهد بالرسالة قريب، والحاجة إلى اليقين النفسي أقوى وأمس، وتبدو أهمية هذا التكرار اللفظي في قصار السور بوجه خاص، فلا مجال للإطالة بإعادة لفظ أو تكرار جملة، إلا أن تكون لهذه الإعادة أهميتها القصوى في التأثير والتفريع والإقناع والجزم" (بنت الشاطئ، 1974، 57 - 58).

والثاني: "التكرار في الإطناب والإيجاز" (بنت الشاطي، 1974، 68). ومما سبق نجد أن المفسرين وقفوا عند مسائل التكرار داخل التركيب أكثر من وقوفهم عند التكرار العام، والسبب راجع إلى تفسيرهم القرآن آية آية، وتركيبا تلو تركيب، ولم يكن تفسيرهم على أساس قضايا أو ظواهر لغوية وأساليب، وكان بعضهم يرى أن غرض التكرار في الغالب التوكيد والإفهام (المطردي، 1986).

ويتبين لنا كذلك أن المفسرين لم يختصوا التكرار بحديث مفصل مستقل، وفي الوقت نفسه لم يتناسوه، وكان حديثهم عنه يدور حول قطبين: فقسم منهم لا يرى في التكرار بأسا ولا منقصة في بلاغة الكلم، وأن له دورا في البلاغة وحسن النظم، ومن ثم لم يحاولوا نفيه عن كثير من تراكيب القرآن، ومنهم من سلك طريقا آخر نحو تقليل وظيفة التكرار في تراكيب القرآن وذكروا سبلا مخلفة لتبرئة النص القرآني منه، ولكن على الرغم من اختلاف الفريقين كان جل اهتمامهم منصبا على بيان فائدة التكرار قل أو كثر، وبيان الحكمة منه، ومساهمة في مساندة التركيب ليرتقي علم البلاغة به.

علوم القرآن:

أما مصنفات علوم القرآن فقد تناولت ظاهرة التكرار، وتركزت دراسة أصحابها حول الجانب البلاغي "الأسلوبي" في إطار النص القرآني كاملا، فانقسمت هذه المصنفات إلى قسمين: القسم الأول: تنأثرت فيها علوم القرآن، وجمعت التفسير والمعاني والإعراب، ولم تقف عند جانب واحد مشيرة إلى كثير من القضايا التي تتعلق بالقرآن بشكل مختصر، والتكرار منها، ومن هذه المصنفات تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، ومجاز القرآن لأبي عبيدة .

والقسم الثاني: وهي المصنفات المتأخرة التي اكتملت فيها مباحث علوم القرآن، وفصلت القول في كل مبحث، وأفردت للتكرار بابا فيها، ومن هذه المصنفات "الإتقان في علوم القرآن" و"معترك الأقران في إعجاز القرآن" للسيوطي، و"الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان" لابن قيم الجوزية، و"البرهان في علوم القرآن" للزركشي.

فالمصنف الأول الذي يطل علينا من القسم الأول هو "مجاز القرآن" لأبي عبيده، وقد سلك فيه أبو عبيده طريقين: أولاً: يعتمد أحياناً إلى تأويل اللفظ الثاني تأويلاً مجازياً صارفاً معناه إلى ما يتفق ومنهج القرآن الكريم من تنزيه الله سبحانه وتعالى أن يوصف بما توصف به الحادثات، وهو القديم الأزلي، الذي ليس كمثله شيء، وهذه الطريقة هي الغالبة عليه في هذا المجال ويمثله قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ (يوسف، 4). فأبو عبيده يخرج التكرار إلى جانب المجاز الذي يفيد التوكيد (أبو عبيده، 1981، 12).

ثانياً: أو يعتمد إلى اللفظين معاً فيؤولهما تأويلاً مجازياً ليستقيم المعنى وأصول الاعتقاد، ويزول الأشكال كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾ (يونس، 21)، ففي الآية يؤول أبو عبيده المكر ويفسره، فالمكر من الناس "مجاز ليدل على الجحود بالنعمة" (أبو عبيده، 1981، 276)، "وفسر المكر من الله بأنه أخذ وعقوبة واستدراج لهم" (أبو عبيده، 1981، 276)، "وتفسير اللفظين هنا مختلف، فكل لفظ أوله بما يناسبه، ويليق به .

وفي موضع آخر يؤول اللفظين تأويلاً مجازياً متفقاً كقوله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا﴾ (الأعراف، 50) فيقول: "مجاره نؤخرهم، ونتركهم كما تركوا أمر ربهم يوم القيامة" (أبو عبيده، 1981، 215)، وشملت إشارات تكرر اللفظ المفرد والتركيب، وشملت أيضاً أشكال التكرار: وهي إعادة اللفظ باختلاف يسير كقوله تعالى: ﴿أَوَّلَى لَكَ فَأَوَّلَى﴾ (القيامة، 34)، وأشار أبو عبيده إلى التكرار داخل التركيب في أثناء إعرابه للآية في قوله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ﴾ (يوسف، 20) فقال في إعراب "دراهم": "جررته على التكرار والبدل" (أبو عبيده، 1981، 304)، فقوله على التكرار أي من جهة تكرر العامل "الباء" تقديراً، وقوله البدل: من جهة أن الثاني هو الأول.

أما ابن قتيبة فإنه يبين أن التكرار في القرآن لم يكن من ضروب الفضول أو الزيادة وإنما جاء لزيادة المعنى أو تأكيده أو لضرورة في التعبير، وابن قتيبة لا يقتصر في بحث التكرار على اللفظ وحده أو العبارة بل يعمم فينظر إلى التكرار في

القرآن كظاهرة عامة، "فيتكلم عن التكرار في القصص، وفي بعض المعاني القرآنية، والصور الأخرى في القرآن كله ثم يتدرج، ويبدأ في تخصيص التكرار بالآية، ويقابلها بالعبار، فيبحث تكرار العبار ثم تكرار الكلمة، ولا يرى في كل هذه الحالات فضولا بل يرى أنه زيادة اللفظ لحكمة ينشدها القرآن." (سلام، 1981، 86)، وأشار ابن قتيبة إلى وظائف التكرار ومنها:

أولا: قد تجيء للتوكيد فيقول: "ومن مذاهبهم التكرار والإفهام كما أن من مذاهبهم الاختصار من أجل التخفيف والإيجاز" (ابن قتيبة، 1981، 86)، كقوله تعالى: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ* ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (التكاثر، 3-4)، وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ (الشرح، 5-6)، وقوله تعالى: ﴿أَوَلَى لَكَ فَأُولَى* ثُمَّ أَوَلَى لَكَ فَأُولَى﴾ (القيامة، 34-35)، فيقول ابن قتيبة: "كل هذا يراد به التوكيد للمعنى الذي كرر به اللفظة وقد يقول القائل للرجل اعمل اعمل، وللرامي ارم ارم كما قال الشاعر:

كم نعمة كانت لكم كم نعمة وكم وكم (ابن قتيبة، 1981، 87)

ثانيا: حسم الأمر كما جاء في تفسيره قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ (الكافرون، 1) ثالثا: لبيان فضل المكرر، وحسن موقعه ويمثله قوله تعالى: "فبأي آلاء ربكما تكذبان"، فإنه تعالى عدد في هذه السورة نعماءه تذكيرا لعباده ونبيههم على قدرته، ولطفه بخلقه، ثم ذكر كل صفة وصفها، وجعلها فاصلا بين كل نعمتين ليفهمهم النعم ويقرّهم بها" (ابن قتيبة، 1981، 24). فابن قتيبة يكاد يرى في كل آية جاء فيها التكرار حكمة مغايرة للآيات الأخرى .

وأفرد ابن قيم الجوزية بابا مستقلا للتكرار في مصنفه "الفوائد المشوق" ويعرفه بقوله: "أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء كان اللفظ متفق المعنى أو مختلفا، أو يأتي بمعنى ثم يعيده، وهذا من شرطه اتفاق المعنى الأول والثاني، فإن كان متحد الألفاظ والمعاني، فالفائدة في إتيانه تأكيد ذلك الأمر وتقريره في النفس، وإن كان اللفظان متفقين، والمعنى مختلف فالفائدة في الإتيان به للدلالة على المعنيين المختلفين" (ابن قيم الجوزية، د.ت، 159).

وقد أشار في مصنفه إلى أن التكرار قد يكون في اللفظ أو في المعنى، وإذا كان

في اللفظ والمعنى فالفائدة منه التوكيد والتقرير (ابن قيم الجوزية، د.ت، 111). وقسمه إلى ثلاثة أقسام ما تكرر لفظه ومعناه متحد كقوله تعالى: ﴿فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ* ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ*﴾ (المدثر، 19 – 20) وما تكرر منه المعنى دون اللفظ من خلال ذكر الخاص بعد العام كقوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهُةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانٌ﴾ (الرحمن، 68)، وما تكرر لفظه ومعناه مختلف كقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ* لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ* وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ* وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ (الكافرون، 1 – 5)، فمعناه أنني محمد لا أعبد في المستقبل ما تعبدونه أنتم الآن، ولا أنتم تعبدون في المستقبل ما أنا عابد له، ولا أعبد قط آلهتكم حتى أكون الآن عابدا لما تعبدون، ولا أنتم عبدتم قط إلهي حتى تكونوا له الآن عابدين.

وناقش الزركشي التكرار بحديث مفصل، ومستقل وجعله القسم الرابع عشر من أقسام التوكيد في كتابه "البرهان في علوم القرآن"، وكانت مناقشته مناقشة موسعة ومختصة بالآيات القرآنية، فقد رفع من شأن هذا الأسلوب، وجعل له فائدة لا تنكر (الزركشي، 1972). والتكرار عنده قد يكون باللفظ نفسه أو المعنى المرادف للفظ (الزركشي، 1972). وقد غلط من هوّن من شأن التكرار، ومن أنكر كونه من أساليب الفصاحة، وعدّه من محاسنها، وجعل فائدته العظمى التقرير والتأكيد، وقد قيل: "الكلام إذا تكرر تقرر"، وهذه إشارة مسبقة منه إلى أنه ينظر إلى التكرار نظرة عامة، وما كان منه بين التراكيب (الزركشي، 1972). وقد نصّ الزركشي على فوائد التكرار، وهي:

1 – التأكيد، وعدّ التكرار أبلغ من التأكيد، لأن في المكرر زيادة معنى ليس في الثاني، كقوله تعالى: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ* ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (التكاثر، 3 – 4)، فينقل عن الزمخشري أنه عدّ الثانية أبلغ في الإنشاء فقال: "وفي" ثم تنبيه على أنّ الإنذار الثاني أبلغ من الأول (الزركشي، 1972، 11، الزمخشري، د.ت).

2 – في مقام التعجب كقوله تعالى: ﴿فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ* ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ*﴾ (المدثر، 19 – 20).

3 – في مقام التعظيم والتّهويل كقوله تعالى: ﴿الْحَاقَّةُ* مَا الْحَاقَّةُ﴾ (الحاقة، 1 – 2).

4 – زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول كقوله تعالى: ﴿يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ* يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ﴾ (غافر، 38 – 39).

5 - إذا طال الكلام وخشي تناسي الأول أعيد ثانيا تطرية له، وتجديدا لعده كقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ (يوسف، 4).

6 - في مقام الوعيد والتهديد كقوله تعالى: ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ* ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (التكاثر، 3-4). وذكر أيضا بعض أشكال التكرار، كتكرار الإضراب بـ"بل"، وتكرار الأمثال، والقصص في القرآن، وذكر مسوغات تكرار القصة في القرآن (الزركشي، 1972، 24 - 26). وأشار كذلك إلى أنه يستثقل أحيانا تكرار اللفظ نفسه فيعدلون إلى المعنى كقوله تعالى: ﴿فَمَهَّلِ الْكَافِرِينَ أَمَهْلُهُمْ رُؤُودًا﴾ (الطارق، 17) فيقول الزركشي "إنه لما أعيد اللفظ غير "فعل" إلى "أفعل"، فلما تلت ترك اللفظ أصلا فقال رويدا" (الزركشي، 1972، 33).

ويتبين من خلال ذلك أن الزركشي ركز درسه في التكرار من حيث إنه ظاهرة أسلوبية، وتكرير للتراكيب، وعلى الرغم من جعله إياه فرعا للتأكيد إلا أن تناوله له كان أوسع من ذلك وأشم، ومع أن الزركشي ركز بحثه في أسلوب التكرار بوجه عام إلا أنه لم يغفل التكرار داخل التركيب، ولكنه جاء عنده في مواضع أخرى خارج باب التكرار، وتحت مسميات مختلفة يمكن إخضاعها في نهاية المطاف إلى التكرار، وحملها عليه.

أما السيوطي فقد ناقش التكرار وأفرد له بابا في مصنفه "معترك الأقران" وعدّه في "الإتقان" من الإطناب، وقال في معترك الأقران: إن التكرار أبلغ من التأكيد، وعدّه من محاسن الفصاحة، وذكر فوائده (السيوطي، 1988، 258). وقد نقل السيوطي في مصنفه أغلب ما ورد عند الزركشي، وزاد بعض الزيادات الأخرى التي وردت عند من سبقه. وتجد الدراسة أن علماء القرآن تناولوا باب التكرار بشكل شامل من حيث كونه ظاهرة أسلوبية، وسمة بارزة في أسلوب القرآن الكريم، وكان تناولهم للتكرار بشتى الأشكال التي يأتي عليها، فتناولوا التكرار في التراكيب لكن تناولهم جاء تحت مسميات مختلفة يمكن إخضاع كثير منها إلى التكرار كما أنهم عولوا على التكرار في المعنى.

الإعجاز والبلاغة والنقد الأدبي:

الإعجاز:

لم يغفل المصنّفون من العلماء في الإعجاز القرآنيّ جانب التّكرار، كون مفهوم الإعجاز قد تطوّر في التّاريخ الإسلاميّ، فبدأ باعتباره دليلا على النّبوة، وشاهدا على مصدر القرآن الرّبانيّ، ثم انتقل ليكون دراسة بيانيّة بلاغيّة للتعبير القرآنيّ يبحث في مختلف مباحث البلاغة وأساليب البيان في القرآن، ثم انتقل ليشمل جميع الأدلّة الدّالة على أنّه كلام الله. وكانت دراسات الإعجاز تركز جانبا كبيرا على أسلوب التّكرار في القرآن لكونه:

أولا: جانبا ملموسا في الأسلوب القرآنيّ.

ثانيا: أنّ التّكرار كان أحد الأبواب التي حاول الملحدون الدّخول منها للطّعن في القرآن الكريم.

ومن أوّل المصنّفات التي تطالعنا في باب الإعجاز "رسائل الخطّابي" ت 388 هـ، والرّمانيّ "386هـ"، والجرجانيّ "471هـ" في الإعجاز: وأوّل هذه الرّسائل رسالة الخطّابيّ المسمّاة "بيان إعجاز القرآن"، فوقف فيها عند التّكرار تكرار التّراكيب والقصص أو التّكرار العام، وسمى كثرة التّكرار بـ "التّكرار المضاعف" (الخطّابي، 1968، 40) كتكرار اللّازمة في سورة المرسلات والرّحمن، وقد ردّ دعوى من طعن بالتّكرار في القرآن مبينا أنّ القرآن يخلو من التّكرار المعيب؛ لأنّ تكرار الكلام على ضربين (الخطّابي، 1968، 40): أحدهما مذموم وهو ما كان مستغنى عنه، غير مستفاد به زيادة معنى؛ لأنّه يكون حينئذ فضلا من القول، وليس في القرآن شيء من هذا النّوع. والضرب الثاني: ما كان بخلاف هذه الصّفة، فيحسن استعماله في الأمور المهمّة التي قد تعظم العناية بها، ويخاف بتركه وقوع الغلط والنسيان فيها، والاستهانة بقدرها. وقد أخبر الله عزّ وجلّ عن السبب الذي من أجله كرّر القصص والأخبار في القرآن الكريم فقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ﴾ (القصص، 51) وقال تعالى: ﴿وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ﴾ (طه، 113) (الخطّابي، 1968، 52-53).

أما الرّماني فلم يختص التّكرار بباب مستقل، وإنّما وردت إشاراتُه في أثناء رسالته والتي تبرز موقفه منه، ومن هذه المواقف أنّه فضّل لفظ القرآن على قول العرب؛ لأنّ لفظ القرآن أبعد من الكلفة بتكرار الجملة (الرّماني، 1968، 77).

ونطالع في هذا الجانب كتاب الباقلاني "إعجاز القرآن"، ومع رسوخ هذا المؤلف في علم الإعجاز إلا أنّ الإشارة فيه إلى التّكرار إشارة سريعة، حيث عدّه المصنّف من البديع في أساليب العربيّة، وتحدث كذلك عن التّكرار العام، وذكر أنّ إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معنى واحدا من الأمر الصّعب الذي تظهر فيه الفصاحة، وإعيد كثير من القصص في مواضع مختلفة على ترتيبات متفاوتة، ونبّهوا بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله، وبهذا يكون التّقديم والتّأخير والتّكرار في سياق الآيات والسّور إظهارا للإعجاز في القرآن الكريم (الباقلاني، د.ت.).

أما الرّازي فقد فصلّ القول في هذه المسألة في كتابه "نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز"، وردّ على الطّاعنين في القرآن من جهة التّكرار، ولاسيما تكرار القصص، ومختصر ما يذهب إليه: "أنّ عادة الفصحاء جارية بأنّهم يكررون القصة الواحدة في مواضع لأغراض مختلفة، وذلك من الفضائل لا من المعائب، وإنّما يعاب التّكرار إذا كان في الموضع الواحد، والله تعالى أنزل القرآن على رسوله في ثلاث وعشرين سنة حالا بعد حال" (الرازي، فخر الدين، 1985، 195). ويرى الرّازي أنّه ليس المعتبر بتكرار اللفظ؛ لأنّ الحروف والكلمات متكررة في الكلام كلّ، وإنّما المعتبر بالأغراض والمقاصد (الرازي، فخر الدين، 1985، 196).

أما الزّمكاني في مصنّفه "البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن"، فقد تناول التّكرار من خلال وظيفة التّأكيد، وجعله الفن الخامس من القسم الثالث في مصنّفه المذكور، ويبيّن أنّه من أساليب الفصاحة، ثم ذكر بعض أشكال التّكرار فمنها ما جاء بالمصدر، ومنها الحال المؤكدة، ومنها البذل؛ لأنّ الأول كالممهد للثاني، ومنها عطف البيان، وضمير الشأن، والفصل، وهذه الإشارات عند الزّمكاني نجدها داخل التّركيب البيانيّ للآيات القرآنية وقد أدرجها في باب التّأكيد (الزّمكاني، 1974، 233 – 235).

البلاغية:

أمّا المصنفات البلاغية والنقدية والأدبية القديمة فإنها تناولت موضوع التكرار بالحديث، وأفردت في كثير من مصنفاتها أبواباً للتكرار في أثنائها، وجعلت هذه المصنفات التكرار نوعاً من الأنواع البديعية، وأسلوباً من أساليب اللغة، وقد نظر البلاغيون والنقاد إلى التكرار على أنه ظاهرة من جهتين:

أولاً: أنها تكرار تراكيب، وجمل وكلام، وهذا من الشائع في أغلب مصنفاتهم، وكتبهم كتكرار القصص والأخبار، ثانياً: أنها تكرار ألفاظ ومفردات، وهذا الجانب أقل شيوعاً من الجانب الأول .

وأول من يطالعنا في هذا الجانب البلاغي الجاحظ فإنه يجعل التكرار قسماً للإكثار والتطويل (الجاحظ، 1991، 151)، ويمثل على ذلك بتكرار قصة موسى، وهود وهارون وشعيب في القرآن الكريم (الجاحظ، 1991، 105). وقد ذكر الجاحظ إعادة الألفاظ دون أن يحدد المقصود بها، ولكن ظاهر كلامه يشير إلى أن المقصود هو تكرار اللفظ المفرد في مقام لغوي واحد، كالخطبة مثلاً فيقول: "ما سمعنا بأحد من الخطباء ... يرى إعادة بعض الألفاظ وترداد المعاني عيباً" (الجاحظ، 1991، ج4، 105).

أمّا أبو هلال العسكري فيذهب مذهباً قريباً من البلاغيين الذين سبقوه ويرى أن التكرار في غاية الحسن إذا جاء في موقعه كقوله تعالى: ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾ * أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴾ * أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ⁽⁴⁾ (الأعراف، 97 – 99). ويرى العسكري أن غرض التكرار الأساسي هو التوكيد فيقول: "استعملوا التكرار ليتأكد القول للسامع" (العسكري، 1984، 212)، كقوله تعالى: ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ * ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ⁽⁴⁾ (التكاثر، 3 – 4). فيكون التأكيد كقول القائل: أرم أرم (العسكري، 1984، 213)، وبهذا القول يذهب مذهب ابن قتيبة في الصفات المتتابعة مثل "عطشان عطشان"، وقال: "كرهوا إعادتها ثانية فغيروا منها حروفاً" (العسكري، 1984، 213).

ويعرض له ابن رشيقي القيرواني باباً في كتابه العمدة سماه باب التكرار، وذكر فيه الأبواب التي تكرر العرب فيها الكلام وهي: "باب الرثاء.. أو على جهة الوعيد

والتهديد، أو على وجه التوجع، أو التخميم وساق عليه مثالا من شعر للحسن بن سهيل حيث يقول:

إلى الأمير الحسن استجدها أي فرار ومناخ ومحل
أي فرار ومناخ ومحل لخائف ومستريش ذي أمل" (القيرواني، 1972، 89)
وينظر ابن رشيق إلى تكرار المعاني في إطار تكرار التراكيب والكلام، ويضرب له مثالا من شعر امرئ القيس" (القيرواني، 1972، 690). ويجعل ابن رشيق للتكرار مواضع يحسن فيها، ومواضع يقبح فيها، وقال: "أكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في المعاني دون الألفاظ أقل، فإذا تكرر اللفظ والمعنى فذلك خذلان يصيبه" (القيرواني، 1972، 683)

أما ابن سنان الخفاجي فإنه يستقبح التكرار إلا أقله، "بأن يجتنب الناظم تكرار الحروف المتقاربة في المخارج، وتكرار الكلمة بعينها أقبح" (الخفاجي، 1982، 103)، ويرى ابن سنان أن شيخة أبا العلاء بن سليمان قد أجاز التكرار الذي يكون لداع بلاغي ما نحو قول الشاعر:

"ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد
فقال: من حبه لهذه المرأة لم ير في تكرار اسمها عيبا؛ لأنه يجد في التلطف باسمها حلاوة" (الخفاجي، 1982، 103)، ويلخص حديثه عن التكرار بنصائح للكتاب والشعراء فيقول: "قمتى وجدت المعنى عليه ولا يتم إلا به لم تحكم بقبحه، وما خالف ذلك قضيت عليه ونسبته إلى سوء الصناعة" (الخفاجي، 1982، 96).

ويرى عبد القاهر الجرجاني التكرار أحد فنون الكلام التي يقوم عليها، فالتكرار جانب في التركيب والنظم، مثله مثل التقديم والتأخير، والإضمار والإظهار، والتعريف والتكثير، وقد جعله مقابلا للحذف كمقابلة التعريف للتكثير، والإظهار للإضمار، وهذه الوجوه جميعا يجب أن تستعمل على ما ينبغي لها (الجرجاني، 1978)، وظاهر كلام الجرجاني أنه يرى أن غرض التكرار ومغزاه تأكيد الكلام وإحكامه (الجرجاني، 1978)، بل إنه حمل التوكيد على التكرار "فهو مجيء من بعد نفوذ الحكم" (الجرجاني، 1978، 264)، أي بعد أن يستقل الكلام المكرر بنفسه.

وعدّ البغدادي التّكرار من عيوب الألفاظ والمعاني إذا جاء في غير محله لأن البلاغة أقرب إلى الاختصار وتقريب المعنى (البغدادي، 1981)، والتكرار في الألفاظ عنده أن تعاد الكلمات نفسها أو حروف الصلات والرباطات، وما جرى مجراها في المدة القريبة كقوله: "له، وعليه" أو "منه، وعليه"، فإن فصل بين الحرفين بكلمة زال قبحه (البغدادي، 1981).

وقد تطرق ابن الأثير إلى التكرار وتناوله بشيء من التفصيل في كتابه "المثل السائر"، فتطرق إلى تكرار الألفاظ سواء أكانت أفعالا أم أسماء أم حروفا (ابن الأثير، 1962). وتناول صورا من التكرار النحوي داخل التركيب، يمكن إدراجها تحت تكرار الألفاظ المفردة (ابن الأثير، 1962) أما ابن أبي الإصبع المصري، فقد قسم التكرار إلى قسمين: هما ما جاء منه بالمفردات ويمثل له بقوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ (الواقعة، 10)، وما جاء بالتركيب (المصري، 1957).

أما السجلماسي: فقد قسم كتابه المنزع البديع إلى عشرة أجناس، جاء التكرار الجنس العاشر فيها، وقسم التكرار إلى نوعين أحدهما التكرار اللفظي وسماه مشاكلة، والثاني التكرار المعنوي وسماه مناسبة (السجلماسي، 1980).

ويسمي ابن البناء المراكشي في كتابه "الروض المريع في صناعة البديع" تكرار اللفظ والمعنى واحد بالمواطأة، وتكرار اللفظ والمعنى مختلف بالمشاركة (ابن البناء المراكشي، 1985) ويشير إلى أن التكرار منه ما يقبح، ومنه ما يحسن ذلك على حسب الحاجة إليه (ابن البناء المراكشي، 1985). ثم يستعرض أغراض التكرار فمنه ما يكون للتقرير، والتوكيد كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ (الشرح، 5-6) (ابن البناء المراكشي، 1985)، ثم يستعرض التكرار في الفنون البديعية: مثل التصدير، والترديد، ثم يعرض الجانب الثاني من التكرار الخاص باللفظ وهو المشاركة (ابن البناء المراكشي، 1985). وذكر الطيبي في كتابه "التيان في علم المعاني والبديع والبيان"، أن من التكرار ما يجيء للاستيعاب، ونقل بذلك قول ابن الحاجب النحوي: "العرب تكرر الشيء مرتين ليستوعب تفصيل جميع جنسه باعتبار المعنى الذي دلّ عليه اللفظ المكرر كقولك: بينت له الكتاب كلمة كلمة، أي مفصلا باعتبار كلماته" (الطيبي، 1987، ج1، 340).

وجعل العلوي التكرار من توابع التوكيد، وأثنى على موقعه في البلاغة، وعلو مكانه فقال: "وكم من كلام هو عن التحقيق طريد حتى يخالطه صفو التأكيد، فعند ذلك يصير قلادة في الجيد" (العلوي، 1982، 176)، ويذكر عليه أمثلة من الحديث الشريف وكلام البلغاء، يبين فيها أن التكرار أوصلها إلى غاية الفصاحة (العلوي، 1982).

وذكر ابن معصوم أغراضا مختلفة للتكرار زيادة على ما مرّ: منها زيادة في التنبيه، والتلذذ بذكر المكرر (ابن معصوم، 1969)، وجعل التهانوي التكرار من أنواع إطناب الزيادة، وهو أبلغ من التأكيد، وله فوائد منها: التقرير وغيرها، ويفرق بينه وبين التوكيد (التهانوي، 1966).

أمّا الأدباء فلم يعطوا ظاهرة التكرار اهتماما كبيرا، وكانت إشاراتهم مبثوثة في ثنايا مصنفاتهم، ومن هذه الإشارات نستطيع أن نتعرف على موقفهم، وتتحصر هذه النظرة في حدود الألفاظ المفردة، ووقفوا عند الكلمة إذا تكررت في النص كاملا سواء أكانت في تركيب واحد أم في غير تركيب، ولم يغفلوا تكرار التراكيب.

فذهب قدامة بن جعفر إلى أن تكرار التراكيب يكون عند مخاطبة الذي ليس من ذوي الأفهام (ابن جعفر، 1980). ويذكر ثعلب في قواعد الشعر مصطلح "المطابق"، ويريد به تكرار اللفظ بمعنيين مختلفين كقوله تعالى: ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾ (إبراهيم، 17) (ثعلب، 1948). ويتحدث ثعلب عن الإيطاء: وهو تكرار القافية بمعنى واحد كقول حاتم:

"أماويّ إن يصبح صداي بقفرة من الأرض لا ماء لدى ولا خمرُ
يفك به العاني ويوكل طيباً وما إن تعرّيه القداح ولا الخمرُ
فكرر الخمر بمعنى واحد" (ثعلب، 1948، 62).

وينظر ابن طباطبا إلى التكرار نظرتّه إلى التطويل الذي لا يلجأ إليه إلا إذا كان لا مناص منه، إذ يقول: "فإذا استعصى المعنى وأحاط بالمراد الذي إليه يسوق القول بأيسر وصف، وأخف لفظ، لم يحتج إلى تطويله وتكراره" (ابن طباطبا، 1982، 11). وعاب تكرار اللفظ بمعنى واحد لا جدوى منه، فجعله من الأبيات المستكرهة.

ويتحدث الصولي عن التكرار من جهة اللفظ حيث يقول: "وقد تحمل العرب اللفظ على اللفظ فيما لا يستوي معناه كقوله تعالى: "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا" (الشورى، 40)" (الصولي، د.ت، 35-36).

وجعل الثعالبي من عيوب شعر المتنبي تكرار اللفظ في البيت الواحد من غير التحسين (الثعالبي، 1983). وقد أفرد بابا لما تكرر في شعر المتنبي من معانيه في غير موضع ، أورد فيه الأبيات المتحدة في المعنى أو المتقاربة (الثعالبي، 1983).

والتكرار عند ابن شيث القرشي من ضروب البلاغة في النثر والشعر (ابن شيث القرشي، 1988)، وحدد مفهوم التكرار: "وهو أن يأتي بثلاث أو أربع كلمات موزونات، ثم يختم بأخرى تكون القافية إما على وزنهن، أو خارجة عنهن كقولنا: لا زال عالي المنار، حامي الذمار" (ابن شيث القرشي، 1988، 106).

أما النويري في كتابه "نهاية الأرب" فأشار إلى التكرار ضمن حديثه عن التأكيد، وقال: "ومنها التأكيد: وهو تقوية المعنى وتقريره إما بإظهار البرهان، وإما بالعزيمة كقوله تعالى "فورب السماء والأرض إنه لحق"، أو بالتكرار كقوله: الله الله، الأسد وهذا في التنزيل كثير" (النويري، د.ت، 89)، وينقل النويري عن قدامة بن جعفر أنه جعل البلاغة ثلاثة مذاهب، وجعل التكرار ثالثها (النويري، د.ت). ومما سبق يتبين لنا: أولا: أن علماء الإعجاز وقفوا عند ظاهرة التكرار، ولكنه التكرار العام "توصفا وقصصا وعبارات" من أجل إظهار الحكمة منه في القرآن، ومن ثم في الكلام العام، وأنه نوعان، معيب، وغير ذلك، بالإضافة إلى تأكيدهم على أن هذا التكرار أسلوب في اللغة والأدب لا يمكن إنكاره.

ثانيا: ينظر البلاغيون والأدباء إلى التكرار نظرتين: أولهما أنه تكرار تراكيب وكلام. وثانيهما: أنه تكرار ألفاظ مفردة، فكان تناولهم للتكرار من جانبيه السابقين تناول بلاغيا من حيث أثر المكرر لفظا أو تركيبا فرصدوا الشواهد الممثلة له.

أما جهود المحدثين في التكرار، فإنها لا تقاس بجهود القدامى من حيث الوفرة أو الجودة؛ لأنّ القدامى لم يكادوا يغادروا لمن بعدهم إلّا القليل وعلى الرغم من ذلك سنجد أنّ المحدثين أتوا بجديد يحسب حسابه في هذا الميدان الذي يتسع فيه القول جيلا بعد جيل، فالدراسات التي تناولت أسلوب التكرار انقسمت إلى قسمين:

القسم الأول: الدراسات النحوية المرتبطة بالجانب البلاغي.

القسم الثاني: الدراسات البلاغية المتخصصة.

فمن القسم الأول نجد دراسة تمام حسان في كتابه "اللغة العربية معناها ومبناها"، فيشير إلى أن تكرار اللفظ أحد وسائل الربط كقوله تعالى: ﴿الْحَاقَّةُ* مَا الْحَاقَّةُ﴾ (الحاقة، 1 - 2)، ويذكر أن إعادة الظاهر بلفظه أقوى من إعادة الضمير؛ لأن اللفظ الظاهر أقوى من الكناية، والربط بالظاهر عنده مربوط بالتهويل والتعظيم (حسان، 1979).

ويذهب تمام حسان أيضا إلى أن إعادة اللفظ بمعناه وسيلة من وسائل الربط، وهي مسألة تابعة للمسألة المتقدمة (حسان، 1979). وتأتي هاتان المسألتان في صميم ظاهرة التكرار التي تتناولها الدراسة، وإن لم ينظر إليها القدماء ولا المحدثون من هذه الجهة. ويرى عوده أبو عوده أن التوكيد اللفظي أحد أشكال التكرار، والذي يمثل سمة من سمات الحديث النبوي (أبو عوده، 1991). وبين أن التوكيد في الحديث النبوي جاء بأسلوبين: " أولهما: إعادة اللفظ نفسه سواء أكان جملة أم كلمة أم حرفا. ثانيهما: قول الراوي كلمات تدل على أن الرسول عليه السلام قد كرر القول غير مرة، مثل قول الراوي: مرارا، أو ثلاث مرات مثلا" (أبو عوده، 1991، 657).

وربط بعض الدارسين بين التكرار في بعض صوره والتوكيد، وذلك في تركيب الاشتغال كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ* وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ﴾ (الحجر، 26 - 27)، فيقول أحمد مختار البرزة: "عطف جملة" والجان خلقناه" عل جملة" ولقد خلقنا الإنسان" من أجل تأكيد معنى الخلق وإذا كان تجاور المعطوفات يجعل إعادة العامل غرضا من أغراض الربط المؤكد، فكذلك إذا تباعدت تأتي إعادة العامل تذكيرا وتنبها للعطف على مكان بعيد" (البرزة، 1985، 16). والدراسات في هذا الباب كثيرة، إلا أنها على كثرتها لم تفرد بابا خاصا أو حديثا مستقلا لظاهرة وأسلوب التكرار، أو لمسائلها شأن هذه الدراسات في ذلك شأن المصنّفات البلاغية والنحوية القديمة.

أما القسم الثاني من جهود المحدثين فنجد عند البلاغيين، والنقاد المحدثين وهو مجال الدراسة. فنجد مصطفى صادق الرافعي يعرض لأسلوب التكرار من خلال

كتابته "تاريخ آداب العرب"، فيبسط الحديث في تكرار الفاصلة في سورة الناس، فيقول: "وكيف لا ترى في فواصلها إلا هذا الحرف "السين" الذي هو أشد الحروف صفيرا، أو أطربها موقعا من سمع الطفل الصغير، وأبعثها لنشاطه واجتماعه..." (الرافعي، 1995، 206). وفي هذا الموضع تبدو عناية الرافعي بالجزئيات وتحليلها، من خلال استثماره البالغ للثقافة العربية والإسلامية لا سيما "علم التجويد"، وإن كان لا يخلو من نظرات عصرية، كانتباهه إلى مسألة الاستهواء الصوتي "والبعد الموسيقي للنص القرآني وأثره في تيسير حفظه، وجلاء إعجازه للبشر من نشء وكبار.

أما محمد المبارك فقد وقف عند تكرار الفاصلة وخاصة في مقالته "النظم القرآني فوقف عندها وقفين مطولتين بارعتين: إحداهما: عند تراكيب الجملة القرآنية البسيطة، القصيرة" أو "البسيطة الطويلة" و "الطويلة المسلسلة" و "الطويلة المركبة" (الحناوي، 1986، 77). وثانيهما: عند النغمة الموسيقية في تكرار الفاصلة، فأجمل عددا من جماليات الموسيقى في الفاصلة وهي:

أولا: فقد تكون ضربا من الإثارة وأداة للتنبيه، والمفاجأة.

ثانيا وقد تكون تصويرا صوتيا موازيا ومقارنا للتصوير التعبيري.

ثالثا: تناسب النغمات القرآنية مع الموضوع، والفكرة شدة ولينا" (الحناوي، 1986، 77).

ووقف عبد الكريم الخطيب في مؤلفه "إعجاز القرآن"، عند أسلوب تكرار الفواصل، وعرض له في أكثر من مكان، فمثلا: تناول تكرار آيات أو فواصل بعينها كقوله تعالى: "فبأي آلاء ربكما تكذبان" من سورة الرحمن، و "ويل يومئذ للمكذبين" من سورة المرسلات، ومن سورة القمر "كيف كان عذابي ونذر"، فأرسل قلمه مرتادا جوانب هذا التكرار مستأنسا بأقوال القدماء، حتى تبين له أن التكرار كان عن قصد، ومن أغراضه:

أولا: إيقاظ المشاعر (الخطيب، د.ت)

ثانيا: التكرار الذي يتفرد به القرآن لهذا الأسلوب، وهذا الاتساق دليل على الإعجاز القرآني.

ثالثًا: إن هذا التكرار في ذاته يخدم غرضًا أصيلاً من أغراض الدعوة، وهو تنبيه القلب على الحق، وإقامتها على الشريعة التي تحمل الدعوة (الخطيب، د. ت). وترى الدراسة أن دراسة الخطيب تنحصر في جمع جهود القدماء وتنسيقها، ومناقشتها، وترجيح بعض مسائل الخلاف فيها.

أما الباحث فايز القرعان فقد قام بدراسة البديع، واستخرج الملاحظات البديعية، التي اتسمت بأسلوب الإيقاع التكراري، وهي التكرار الخالص، ورد العجز على الصدر، والترديد، وتشابه الأطراف، والمجاورة والعكس والتبديل، ثم رصدها في شعر جميل بن معمر، فدرس أبنيتها اللغوية، ثم تحقق من سماتها الأسلوبية، وكشف عن دلالاتها المختلفة، من خلال الدلالات الاستدعائية الناتجة عن ألفاظ التكرار، والدلالة السياقية: الناتجة من علاقة بنية الدوال بالسياق اللغوي، ونتج عن الدراسة أن ظاهرة التكرار، لم تكن مفردات سطحية إيقاعية فحسب بل كان الإيقاع الخارجي وسيلة للوصول إلى الإيقاع الداخلي العميق في الصياغة الشعرية (القرعان، 1996).

وتناول في دراسة أخرى التقابل والتماثل في القرآن الكريم، فنظر إليه من خلال المفهوم الكامل للتقابل والتماثل على أساس أن ثمة ثلاثة أقسام في كل تقابل وتماثل في القرآن الكريم تتحرك فيها وهي:

أولاً: التقابل والتماثل الذي يعتمد على المفرد هو نمط بسيط. ثانياً: وأن الذي يعتمد على طرف مفرد، وآخر تركيب، أو على طرف تركيب، وآخر هو نمط مركب. ثالثاً: وأن الذي يعتمد طرفين يحتويان المفرد المتعدد، أو المفرد والتركيب في كل طرف هو نمط معقد. فوجد في نهاية الدراسة أن تقابلات القرآن الكريم تتجه نح النمط الثاني وهو المركب (القرعان، 1994).

وتناول موسى ربابعه أسلوب التكرار من خلال بحث منشور تحت عنوان "التكرار في الشعر الجاهلي دراسة أسلوبية"، فبين فيه أن للتكرار في الشعر الجاهلي مستويات متعددة وهي:

أولاً: تكرار الكلمة.

ثانياً: تكرار البداية .

ثالثاً: تكرار اللازمة .

"ونظر إلى التكرار من هذه المستويات على أنه نمط أسلوبى صوتى يتصل بالذات المبدعة من حيث موقفها، واختيارها أسلوبا ما، كما أنه يتصل بالمتلقى من حيث تجاوبه مع أسلوب التكرار التى يلح عليها الشاعر، وإلى جانب كون التكرار أداة أسلوبية وثيقة الصلة بالجانب الأسلوبى القائم على الاختيار، فإنه يسهم فى تلاحم البناء، ويشكل نغمة موسيقية توحى بالطريقة التى ينشد بها الشعر فى المحافل والأسواق، كما أن التكرار يرتبط بأجواء طقوسية معينة كالرثاء مثلا.."(رابعة، 1990، 159).

أما الباحث زهير أحمد المنصور، فقد درس ظاهرة التكرار من خلال بحث منشور فى جامعة أم القرى تحت عنوان "ظاهرة التكرار فى شعر أبى القاسم الشابي دراسة أسلوبية"، وكان جهد الباحث واضحا، فبين فى دراسته ما يلى:

أولا: أن أسلوب التكرار ارتبط ارتباطا وثيقا بنفسية الشاعر، وبناء حياته، إذ يقوم التكرار على جملة من الاختبارات الأسلوبية لمادة دون أخرى، ولصياغة لغوية دون أخرى ليتبين للباحث من خلال أسلوب التكرار سرّ ميل الشاعر إلى هذا النمط الأسلوبى دون غيره.

ثانيا: أن الشاعر وفق فى بناء هذه الظاهرة من خلال شعره ليجعل منها أداة فاعلة داخل النص الشعري، وأن يوظفها توظيفا دقيقا لتصبح أداة جمالية تحرك فضاء النص الشعري، وتنقله من السكون إلى الحركة الموسيقية.

ثالثا: أثبت الباحث أن تكرار الكلمة، واللازمة، وتكرار البداية قادرة على تكوين سياقات شعرية جديدة ذات دلالات قوية، ومثيرة لدى المتلقى تعمل على جذب انتباهه، وشده ليعيش داخل الحدث الشعري المصور (المنصور، 1421هـ).

أما الباحثة خولة محمود رفيفان الأسعد، فقد تناولت أسلوب التكرار من خلال دراستها "التشكيل التكرارى فى السور المدنية ظاهرة أسلوبية"، فكتفت الباحثة فيها عن وظيفة أسلوب التكرار من خلال المفردات البلاغية التى تتشكل ضمن الإطار العام لبنية التكرار فى السياق القرآنى وبالتخصيص فى السور المدنية.

ومن هذه الدراسات البلاغية السابقة ترى الدراسة أن جهود البلاغيين انقسمت إلى قسمين:

القسم الأول: اتجه في منهجه الدراسات البلاغية القديمة، فتناول في دراسته التكرار العام.

القسم الثاني: كان اتجاهه مستقلا في معالجة الموضوع، مما جعلهم يربطون هذا الأسلوب بظواهر، وعلاقات لم يشر إليها الباحثون السابقون في دراساتهم.

الفصل الثاني

أبنية التكرار في السور المكيّة

بنية التكرار الخالص:

التكرار الخالص من أعمق ظواهر الحياة التي نعيش، فيظهر في الأدب من خلال تناوب الحركة والسكون، أو تكرار الشيء على أبعاد متساوية، نردد من خلاله لفظاً واحداً أو معنى واحداً، أما الطّبيعة فيظهر فيها من خلال حركة القلب انقباضاً وانبساطاً، وحركة الأمواج مدّاً وجزراً، والليل والنهار فهو قانون الحركة والعمل، وقانون الحياة في انبساط وانقباض شهيق وزفير نوم وسهر ذلك لأنّ كل جسم يحتاج إلى فترة راحة بين حركتين، والحركة الدائمة غير ممكنة (غريب، 1951).

وتعد بنية التكرار الخالص بتشكيلاتها المختلفة من الأبنية التي تتشكل على المستوى العمودي في حالة تكرار رؤوس الآيات أو نهاياتها، وتأخذ أبنية التكرار في التشكل حسب ورود الدال الأول، والدال المكرر، وقد اختلفت صور وآلات التكرار في البنية فمنها ما يكون في المفردة، أو في المفردتين، أو في التركيب البنائي المتكامل، وفي استعراض الأبنية في النص القرآني المكي وجدت أنها تتشكل في مستويات متعددة:

أولاً: مستوى تكرار رؤوس الآيات

مستوى تكرار رؤوس الآيات من أكثر الأساليب وروداً في الآيات المكيّة، وقد جاء من خلال صور متعددة، وكان من أبرزها تكرار الجملة الفعلية في رؤوس الآيات كقوله تعالى:

﴿وَجَاؤُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءَ يَبْكُونَ* قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ* وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۝﴾ (يوسف، 16 - 18).

وعند النظر في بنية هذا المستوى ندرك الشكل التّالي للتكرار :

وجاءوا أباهم عشاء يكون.....

وجاءوا على قميصه بدم كذب

نلاحظ من الشكل التجريدي أنّ جملة الدّالّ الأوّل قد تشكّلت من الفعل الماضي "جاء" الذي تعلق به الفاعل من خلال واو الجماعة، وكذلك جملة الدّالّ المكرّر، ولكن الاختلاف واقع في متعلّقات الدّالّ الأوّل، والدّالّ المكرّر، فالدّالّ الأوّل تعلق به المفعول به "أباهم" وظرف الزّمان "عشاء" أما الدّالّ المكرّر فقد تعلق به الجار والمجرور "بدم" وكذلك الصّفة "كذب" وفي هذا يقول ابن الزّمكانيّ متحدّثا عن البلاغة في التعبير بالفعل المضارع "يكون" والمتعلق بجملة الدال الأول فيقول: "جاءت الحال في صورة المضارع ليريك صورة ما هم عليه وقت المجيء ، وأنهم آخذون في البكاء يجددونه شيئا بعد شيء" (ابن الزمكاني، 1974، 141 - 142).

فالباطل في جملة الدّالّ الأوّل يفضح نفسه، ويخزي أهله.... لقد جاءوا أباهم عشاء، وتلك أوّل إمارات الكذب الذي جاءوا به معهمإنّهم جاءوا ملففين في ظلام الليل، خوفا من أن يفضحهم ضوء النّهار، ويمزق هذا القناع الزّائف المموه بتلك الدّموع الكاذبة.... إنّ العين إذا التقت بالعين كشف لها ذلك عن كثير من خفايا النّفس، وقرأت على صفحة الوجه مالا يصّرح به اللسان، ولا تبوح به الكلمات.... ولهذا يجرؤ الإنسان على أن يقول في الظلام ما لا يكن ليقوله في النّور حين تلتقي العين بالعين" (الالوسي، د.ت).

وفي جملة الدّالّ المكرّر نجد محاولة لتسويق الكذب، والجريمة، فصبغوا قميص أخيهم بالدم ولطّخوه به ظانّين أنّ هذا كاف وكفيل بإقناع الأب، وحالتهم صورة الإنسان حين تستبد به المعصية، فهي تحقره، وتسفّه عقله، ووصف الدّم في جملة الدّالّ المكرّر بأنّه كذب أي ليس الدّم المدّعى أنّه لصاحبه.

وتبعا لذلك نجد الاختلاف حاصل في جملة الدّالّ الأوّل، وجملة الدّالّ المكرّر من خلال التّوابع التّوضيحية لكل دال منهما على الرّغم من حصول التّكرار اللفظي في جملة الدّالّ الأوّل، وجملة الدّالّ المكرّر. وفي تكرار رؤوس الآيات قد يضاف إلى الفعل إضافات تحقق وقوعه كقوله تعالى :

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَّا عَلِمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ* لَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (يوسف، 68 – 69)

(فلَمَّا) التي سبقت الدال الأول، والدال المكرر "حرف وجود لوجود عند سيبويه، وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب، وهي ظرف بمعنى حين عند ابن السراج، والفارسي، وابن جني" (الدره، 1986، 14)، و(لَمَّا) في حالة كونها ظرفا كما قال ابن السراج تفيد حدوث الدخول الفعلي على سيدنا يوسف:

ولما دخلوا من حيث أمرهم

ولما دخلوا على يوسف أوى.....

فقد امتدت جملة الدال الأول لتشمل الجار والمجرور "من حيث"، والجملة الفعلية "أمرهم"، ثم تعلق بجملة الدال الأول المفردة المميزة للتكرار "يعقوب" لتقابل في ذلك مفردة الدال المكرر "أخا يوسف"، فجملة الدال الأول حققت التزام أولاد يعقوب عليه السلام بوصية أبيهم، مما يوحي لنا بأنهم فعلا حريصون على الطاعة المطلقة، وكذلك يعقوب حريص من خلال وصيته لأبنائه على البحث عن يوسف، فأغنت جملة الدال الأول عن ذكر جمل كثيرة وهي أنهم ارتحلوا، ودخلوا أرض مصر.....

أمّا جملة الدال المكرر فإنها تؤكد الإيواء بعد الدخول، وأطلق هنا مجازا على الإذناء والتقريب، وإنّما أدناه ليتمكن من الإسرار إليه بقوله: أنا أخوك، فجملة "قال إني أنا أخوك"، والمتعلقة بجملة الدال المكرر بدل اشتمال من جملة "أوى إليه أخاه"، وكلمه بكلمة مختصرة بليغة إذ أفاده أنه أخوه الذي ظنه أكله الذئب، فأكد الخبر بأن الجملة الاسمية، وبالقصر الذي أفاده ضمير الفصل، أي أنا مقصور على الكون أخاك فلا أخفي عنك هذه الحقيقة (ابن قيم الجوزية، د.ت.).

وقد تلنقي جملة الدال الأول جملة الدال المكرر في دلالة الاتصال والتوافق والمماثلة كقوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا * وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا * وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا * أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا﴾ (الفرقان، 72 – 75).

الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ.....

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ.....

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ.....

" أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا"

فهذه صفات عباد الرحمن الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا أَعْلَى الدَّرَجَاتِ فِي الْجَنَّةِ، وتتضح من جملة الدَّالِّ الأوَّل، وهي البعد عن الزُّور، وتجنب الكذب، ويتكرر المشهد نفسه لكن بصفة ثانية تحملها جملة الدَّالِّ المكرر الأولى، وجملة الدَّالِّ المكرر الثانية، والمتمثلة بقبول المواعظ، والابتهاال إلى الله عزَّ وجل.

فالمماثلة متحققة من توالي ذكر صفات عباد الرحمن، وتأتي النتيجة لتضم تعلق جملة الدَّالِّ الأوَّل بجمليتي الدَّالِّ المكرر معا بـ"أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا"، وفي القرآن أبنية مماثلة لذلك. ويأتي قوله تعالى:

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ * قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ * وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ (الزمر، 71 – 73).

كمثال لتعلق جملة الدَّالِّ الأوَّل بجملة دلالية تعاكس جملة متعلق الدَّالِّ

المكرر، وتختلف عنها :

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا....

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا...

إلا أنّ جملة الدّالّ الأوّل تتشكل من الفعل المبني للمجهول "سيق"، ونائب
الفاعل "الذين"، وكذلك جملة الدّالّ المكرّر "سيق الذين اتّقوا"، ولكن الفرق واسع بين ما
يبين جملة الدّالّ الأوّل وجملة الدّالّ المكرّر، فجملة الدّالّ الأوّل "سيق" بالنسبة لأهل
النّار دالة على الهوان والعقاب، ولأهل الجنّة دالة على الإكرام، وحسن الثّواب.
وما أجمل قول الزّمخشريّ في هذا المقال :

"فإن قلت كيف عبّر عن الذّهاب بالفريقين جميعا بلفظ السّوق قلت
المراد بسوق أهل النّار طردهم إليها بالهوان، والعنف
كما يفعل بالأسارى، والخارجين على السّلطان إذا سيقوا إلى
حبس أو قتل، والمراد بسوق أهل الجنّة سوق مراكبهم لأنّه لا يذهب بهم
إلا راكبين وحثّها إسراعا إلى دار الكرامة، والرّضوان كما يفعل بمن
يشرف، ويكرّم من الوافدين على بعض الملوك فشتان ما بين
السّوقين" (الدرويش، 1988، 415).

ومن خلال ما سبق نجد تسلط جملة الدّالّ الأوّل "سيق" على "الذين كفروا"، والذي
تعلق بهم دخولهم النّار زمرا، فهذه المساحة البنائية اتسعت لتشرح لنا أنّ العقاب
حاصل لا محالة لمن كفر بالله عزّ وجلّ، وفي جملة الدّالّ المكرّر "سيق" والمتعلق
بالذين اتّقوا"، والذي يشكل وجملة تعلقاته الفوز، والنّجاح بالجنّة، ولا يكفي التعلق
بذلك، وإنّما يتبعه الخلود الدائم في الجنّة، وهي غاية عالية يصل إليها صاحب
التّقوى (السيوطي، 1990).

أمّا الصّورة الأخرى من صور تكرار جملة الدّالّ وضعها في سياق النّفي أو
النّهي أو الاستفهام كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ* وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا
النُّورُ* وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ* وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ* إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ
يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ (فاطر، 19 – 22).

وما يستوي الأعْمى والبصير ...

وما يستوي الأحياء والأموات

نجد أنّ المفهوم الدّلالي للنّفي ينطلق من دائرة الحكم العام، أو القاعدة التّأسيسية
وهي عدم الاستواء، فعلم الله عزّ وجلّ أزليّ مطلق، فالفعل "يستوي" في جملة الدّالّ

الأول تسلط على الأعمى والبصير، والظلمات والنور، والظل والحرور، وتأتي نتيجة ذلك في نهاية الآية الكريمة بنفي الاستواء بين الأعمى والبصير، والظلمات والنور، والظل والحرور، والأحياء والأموات، وتكرار النفي إثبات لعدم تحقق المساواة. وتأتي جملة الدال المكرر بالنفي كذلك، كانتقال جزئي، وتأكيد بصورة أخرى لجملة الدال الأول، وهي عدم تحقق المساواة بين الأحياء والأموات (الأسعد، 1999).

أما صيغة الاستفهام فتحدد المطلب البلاغي، متمثلة في إطار البنية التكرارية، وتأخذ تفردا في كل آية وقعت فيها في قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا* أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا﴾ (الإسراء، 68 – 69).

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ.....

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى

فينطلق المفهوم التكراري الاستفهامي في جملة الدال الأول من دائرة الإنكار، والمقترن بـ"الفاء" العاطفة على محذوف تقديره أنجوتم فأمنتم فحملكم ذلك على الإعراض، مبينا لهم أنه قادر على هلاكهم في البر وإن سلموا من البحر. وفي جملة الدال المكرر "أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى" تأتي كانتقال إلى استفهام إنكاري يعكس نوع الأمن الذي طرحته جملة الدال الأول، فالمعنى مختلف حول الأمن والذي جاء في سياق الاستفهام، فجملة الدال الأول تطرح أمن البر، أما جملة الدال المكرر تطرح أمن البحر، وسيان ما بين البر والبحر (الشوكاني، 1994).

ويأتي هذا التسلسل الإخباري حول الأمن كوسيلة تعليمية للإقناع والتأثير بشكل أسرع؛ لأن من خُسِفَ به البر لا يجد له عند الله تعالى وكيلا، ومن أغرق في البحر لا يجد له تبيعا، فالعلاقة ما بين جملة الدال الأول وجملة الدال المكرر تشبه علاقة الاتحاد من الكل إلى الجزء (الشوكاني، 1994، 291).

ويتكرر الاستفهام في قوله تعالى :

﴿أَمْنَ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ * أَمْنَ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

وَمَنْ يَرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَيْهَ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ (النمل، 63 – 65).

أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ.....
أَمَّنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ.....

كدلالة جديدة على قدرة الخالق، فدلالة جملة متعلق الدال الأول "أَمَّنْ يهديكم" لا تماثل دلالة جملة متعلق الدال المكرر "أَمَّنْ يبدوا الخلق ثم يعيده" إلا أن عدم المماثلة بينهما تشكل اتّحاداً، فجملة الدال الأول الهادي هو الله عزّ وجل في ظلمات البر والبحر، والذي يبدأ الخلق في جملة الدال المكرر من العدم هو الله، فالاتّحاد يصل إلى أعلى مستوياته بين جملتي الدال الأول والدال المكرر من خلال قوله تعالى "لا يعلم من في السماوات والأرض والغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون"، فالله محيط بخلقه منذ بدء الخليقة يهديهم في ظلمات البر والبحر، فلا هادي لهم إلا الله ولا خالق لهم من العدم إلا الله (الزحيلي، 1991).

وقد يأتي الاستفهام لأغراض مختلفة من خلال جمل التكرار والمتمثل في قوله

تعالى :

﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴾ * أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ (الروم، 8 – 9).

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي ~ أَنْفُسِهِمْ.....

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ.....

تكرر الاستفهام في جملتي الدال الأول، والدال المكرر، ولكنه أتى في جملة الدال الأول "أولم يتفكروا" للإنكار، والواو للعطف على مقدّر قد سبق والمعنى أن أسباب التفكير حاصلة لهم من خلال جملة "في أنفسهم"، والتي وقعت موقع الظرف للتفكير، فلو تفكروا فيها كما ينبغي لعلموا وحدانيته، وصدق أنبيائه.

أما تكرار الاستفهام في جملة الدال المكرر " أولم يسيروا" فقد أفاد التقرير والتوبيخ لعدم تفكيرهم في الآثار، وتأملهم لمواقع الاعتبار، والمعنى من جملة الاستفهام أنهم قد ساروا، وشاهدوا" كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، من طوائف الكفار والأمم التي أهلكت بسبب كفرها وجودها(القنوجي،1989).

وتأتي صيغة النهي من خلال أسلوب التكرار بالمطلب البلاغي كذلك كما في قوله تعالى:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (النحل، 92 – 94).

فجملة الدال الأول "ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا" تأكيد لوجوب الوفاء، وتحريم النقض، أي لا تكونوا في نقض الأيمان، كالمرأة التي انحلت على غزلها، بعد أن أحكمته وأبرمته، فجعلته أنكاثا، أي أنقاضا منها، جنونا منها وحمقا، ففي التمثيل في جملة الدال الأول إشارة إلى أن ناقض يمينه خارج من الرجال الكمل، داخل في زمرة النساء بل أدناهن وهي الخرقاء.

أما النهي المتسلط في جملة الدال المكرر "ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم" فهو تصريح بالنهي عنه، بعد أن نهى عنه ضمنا في جملة الدال الأول "تتخذون أيمانكم دخلا بينكم"، لأخذه فيما تقدم قيدا للنهي عنه تأكيدا عليهم، ومبالغة في قبح المنهي. فالنهي المتسلط على أخذ الأيمان "دخلا" يفيد الإثبات: أي أن الفعل المنوي فعله اتخاذ الأيمان دخلا بينهم لتعلق التراكيب السابقة "كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا"، به فهم يتخذون أيمانهم دخلا بينهم، لكن الصورة القاسية هي التي تسلط النهي عليها في جملة الدال المكرر من خلال جملة "ولكم عذاب عظيم" (القاسمي،1994).

وقد يتعلق الفعل المكرر المسبوق بالنهي في بداية كل آية بموضوع معين، فيوحي التقسيم بانفصالها عن بعضها، إلا أن ذلك يتحد في المستوى العميق ليشكل في نهاية كل آية قضية اجتماعية كقوله تعالى :

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا * وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا * وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ (الإسراء، 32 – 34)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ~ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً.....

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ..

فالنهي واحد، والناهي واحد، وكذلك النية المشتمة على النهي واحدة، فالنهي موجه من الله عز وجل إلى البشر بعدم القرب من الزنى، وقرب مال اليتيم، فجملة الدال الأول "ولا تقربوا الزنى" تنهى عن اقتراب الزنى والنهي عن اقتراب الزنى أبلغ من النهي عن الزنى نفسه، وفي النهي عن الاقتراب، معنى النهي عن المقدمات التي قد تفضي إليه، ويقال لغة: "قرب الشيء يقربه، قرباً، وقرباناً، أي دنا منه وبأشرف" (حبكة، 2002، 611). وقد تعلق بجملة الدال الأول الجملة الاسمية "إنه كان فاحشة"، والفاحشة كل قبيح تجاوز حد ما يحتمل، ويفضي عنه عادة من القول أو الفعل:

"وجاء في القرآن استعمال الفاحشة، والفحشاء، والفواحش، في الكبائر والمتصلة بشهوات الفرج، ولم يكتف هذا التعلق بأنه فاحشة بل تجاوز ذلك إلى أنه "سواء سبيلاً"، والفعل ساء يقال في إنشاء الذم على سبيل المبالغة، وهو مثل "بئس"، والمعنى وبئس الزنى سبيلاً إلى تحقيق شهوات الفرج، وقد شدد الله عز وجل في النهي عن الزنا، وجاء في القرآن بشأنه ستة نصوص متكاملة الدلالات فيما بينها" (حبكة، 2002، 611).

ولما فرغ سبحانه من ذكر النهي عن إتلاف النفوس أتبعه بالنهي عن اقتراب مال اليتيم في جملة الدال المكرر، فالخطاب موجه لأولياء اليتيم، والنهي عن قربانه مبالغة في النهي عن المباشرة وإتلافه، ثم بين سبحانه أن النهي عن قربانه ليس المراد منه النهي عن مباشرته فيما يصلحه، بل يجوز لولي اليتيم أن

يفعل في ماله ما يصلحه، وذلك يستلزم مباشرته فقال: "إلاّ بالتّي هي أحسن" حتى يبلغ اليتيم أشده، وهي الغاية القصوى من النهي في هذه الآية. فجملة الدّال، والدّال المكرّر جاءت بأسلوب الخطاب الجماعيّ لتحميل الجماعة إثم القرب من الزّنى، وكذلك إثم أكل مال اليتيم دون حق. ومثل هذا البناء يتكرّر مرارا في القرآن الكريم لكل بناء منه حالة مميزة لا تشابه الأخرى" (حبنة، 2002، الفرقان، 72- 75).

ويأتي تكرار رؤوس الآيات من خلال الجملة الاسميّة، ومكوناتها، بعد الجملة الفعلية كقوله تعالى:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ* وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ* وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوُكُوفِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ* وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ* وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (الروم، 20- 24).

ومن آياته أن خلقكم من تراب

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ...

ومن آياته خلق السماوات والأرض

ومن آياته منامكم بالليل والنهار

ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا

فشبه الجملة من الجار والمجرور في جملة الدّال الأول "ومن آياته" وقعت خبرا مقدّما، وتعلق الخبر بمساحة صياغيّة متّسعة من خلال المصدر المؤول "خلقكم" وهذا التّعلق امتدّ ليشمل جمل الدّال المكرّر بأسلوب متغاير ومختلف، كان الهدف منه إثبات الخلق والبعث لله عزّ وجل (صالح، 1993).

ففي جملة الدّالّ الأول "ومن آياته أن خلقكم" وجملة الدّالّ المكرّر الأولى ذكر فيها بدء خلق الإنسان آية آية، إلى حين بعثه من القبور، وختم هذه الآية بمتعلق تأخر مساحة صياغة كبيرة على مستوى السّطح، والعمق ليشمل قيام السّماوات والأرض لكونهما من العوارض اللّازمة؛ لأنّ كلا من السّماء والأرض لا يخرج عن مكانه، فيتعجب الإنسان من وقوف الأرض، وعدم نزولها، ومن علو السّماء وثباتها بغير عمد، ثم أتبع ذلك بالنّشأة الأخرى وهي الخروج من الأرض، وذكر من الأنفس أمرين: الأول تعلق بجملة الدّالّ الأول، والثاني تعلق بجملة الدّالّ المكرّر، فجملة ما يتعلق بالنّوع الإنسانيّ من آيات: ستة أشياء اثنتان أصول، واثنتان لوازم، واثنتان عوارض، وستة متعلقة بالآفاق: اثنتان أصول، واثنتان لوازم واثنتان عوارض، وهذا ما أكّد عليه تكرار آيات الخلق (صالح، 1993).

وقد تتكرر في رؤوس الآيات جملة الدّالّ الأول، ومتعلقاتها أكثر من مرة، ويظهر ذلك في قوله تعالى :

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ * وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ (الأنعام، 97 – 99).

وهو الذي جعل لكم النجوم

وهو الذي أنشأكم

وهو الذي أنزل

ففي سياق تعداد خلق الله عزّ وجلّ كانت الآيات تتكرر فجاءت جملة الدّالّ الأول: "وهو الذي جعل لكم النجوم" للدّلالة على الخلق والاهتداء لبني البشر في ظلمات البرّ والبحر، وقد أضاف الظلمات إلى البرّ والبحر لكونها ملابسة لهما (ابن عاشور، 1980).

وبعد أن أوضح غاية خلق النجوم من خلال الضمير المنفصل "هو" والاسم الموصول "الذي" نجد في نهاية الآية قوله: "قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون"، فالآيات التي أشارت إليها الآية آيات كونية مفصلة، والتفصيل يعني أنه جاء بالآيات مرة مفصلة، ومرة مجملّة، لأنّ الأفهام مختلفة وظروف الاستقبال للمعاني مختلفة، وفي جملة الدالّ المكرّر الأولى "وهو الذي أنشأكم" ينطبق القول على أنه استقراء في الوجود، الذي يسمى التنازل للماضي، وفيه يتسلط الدالّ المكرّر على مساحة واسعة من الدلائل والقرائن التي تثبت أنّ البشر خلقوا من "نفس واحدة"، ولم يقل زوجين؟ لأننا حين نكون من نفس واحدة، فكلنا فيها أبعاض من النفس الواحدة.

وتتسع دلالة التكرار في الجمل الاسميّة وشبه الجملة في الآيات الكريمة، وتكرار أبنيتها باختلاف موضوعاتها (ابن عاشور، 1980).

ولعل أسلوب النداء من الأساليب اللافت تكرر في رؤوس الآيات المكيّة ممّا يشكل ظاهرة مميزة فيها، والنداء من الأساليب التي تولد إنتاج الدلالة من خلال الإقبال حسّاً أو معنى بحرف مولّد من الفعل "أدعو" سواء أكان الحرف ملفوظاً على مستوى السطح، أو مضمرّاً على مستوى العمق، فأدبيّة النداء تتأتى عند تخلصه من أصل المعنى، ليولّد إنتاجيّة بديلة سواء أكان التوليد على مستوى السياق، أو على مستوى الصّيغة ذاتها، كقوله تعالى: ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ * يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا * يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (مريم، 42 – 44).

ونلاحظ ورود النداء في رؤوس الآيات من خلال السور المكيّة بألفاظ مختلف، وأدوات مختلفة، وأغلب تعلق هذا الأسلوب بأوامر عقديّة، ومعاملات حياتيّة، وأمور كونيّة دالة على خلق الله عزّ وجل (ابن عاشور، 1980).

ولعل تخصيص النداء بسياق "يا أيّها النّاس" يلائم الفئة المستهدفة من الخطاب في الحقبة المكيّة من الدّعوة، وهو ما اتفق عليه العلماء في إحدى مميزات الفرق بين المكي، والمدنيّ من الآيات الكريمة (الأسعد، 1999).

ويستفزع من تكرار الجمل الاسمية في رؤوس الآيات المكية، بسبب التوزيع المكاني للدلالة المكررة فرعا آخر هو تكرار يقع في رؤوس الآيات ثم يتبعه التكرار في الآية التي تليها مع ابتعاد الدال المكرر مسافة بسيطة عن رأس الآية كقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِرِ * وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ * كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِرِ * إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ * تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ (القمر، 16 - 21).

فكيف كان عذابي ونذر

فكيف كان عذابي ونذر

فالإصرار على تكرار جملة " فكيف كان عذابي ونذر "، في جملة الدال الأول، والدال المكرر، لتكون العبرة حاضرة، مصورة للأذهان غير منسية في كل أوان، لكن الفرق بين السياقين المكررين يتلخص في توجيه العذاب، فجملة الدال الأول "العذاب" فيها يرجع إلى من كذب الرسل من البشر بشكل عام، فالعذاب عام لمن كذب وأنكر، أما الدال المكرر، فإن العذاب فيه يخص ويتجه نحو قوم عاد، ومن هذا النمط الاستفهامي في جملة الدال الأول والدال المكرر يصل البناء التركيبي إلى أقصى غايات المساحة السطحية، فهو يتجه بأسلوبه من العام إلى الخاص (الزحيلي، 1991).

وكذلك قد ينعكس هذا البناء فتأتي الآية، وفي مكان ما فيها جملة الدال المكرر، فتتبعها الآية الأخرى، وفي رأسها جملة الدال المكرر الثانية، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ (النحل، 98 - 100).

إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا....

إنما سلطانه على الذين يتولونه

فجملة الدال الأول "ليس له سلطان على الذين آمنوا" تبين من خلال مساحة سياقية

واسعة أنّ الشّيطان أيّ جنسه ليس له قوة، ولا تسلط على المصدّقين بلقاء الله عزّوجلّ، ويفوضون أمورهم إلى الله تعالى، فعندها تأتي جملة الدّال المكرّر "إنّما سلطانه على الذين يتولونه" لتؤكد أنّ سلطان الشّيطان على الذين أطاعوه، فالهاء في لفظ "سلطانه" في الدّال المكرّر تعود على الشّيطان، والهاء في "به" لله تعالى، وهو مما جاء في التّنزيل من ضميرين مختلفين، ليقدم هذا السّياق النّحوي مفهوم التّسلط والقوّة من حيث المساحة اللفظيّة (الزحيلي، 1991).

فالمقابلة بين جملة الدّال الأوّل، والدّال المكرّر، سيتعلق بهما نتائج وعلامات ملائمة لكل حالة منهما، فالشّيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وستكون لهم الجنّة، أمّا من كان له سلطان عليهم فيكون لهم العذاب يوم القيامة (الزحيلي، 1991).

ثانيا: مستوى تكرار أواخر الآيات

لقد انصبت عناية القرآن بالاهتمام في إذكاء حرارة الكلمة عند العرب وتوهّج العبارة في منظار حياتهم، وحذب البيان القرآنيّ على تحقيق موسيقى اللفظ في الجملة، وتناغم الحروف في تركيبه، وتعادل الوحدات الصوتية في مقاطعه، فكانت مخارج الكلمات في نهاية الآيات المكيّة متوازنة النّبرات، وتراكيب البيان متلائمة الأصوات، فاختر لكل حالة مرادة ألفاظها الخاصة التي لا يمكن أن تستبدل بغيرها، فجاء كل لفظ متناسبا مع صورته الذهنية من وجه، ومع دلالاته السّمعية من وجه آخر، فالذي يستلذ السّمع، وتسيغه النّفس، وتقبل عليه العاطفة هو المتحقق في العذوبة والرقّة الذي يشرب له العنق، وتتوجس منه النّفس هو المتحقق في الزّجر والشّدّة، وهنا ينبه القرآن المشاعر الدّاخلية عند الإنسان في إثارة الانفعال المترتب على مناخ الألفاظ المختارة في مواقعها فيما تشيعه من تأثير نفسيّ معيّن سلبا وإيجابا، وهذا ما نلمسه من تكرار مستوى نهاية الآيات المكيّة، والتي تتشكل من أربع صور مختلفة البناء، أولها تكرار مفردة واحدة في آخر كل آية كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ* وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ* كَذَلِكَ نَسْلُكُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ* لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ (الحجر، 10 - 13).

الأوليين.....

الأوليين

ففي هذه الصورة يتم تكرار آخر مفردة في الآية، في آخر الآية التي تليها، وبذلك تحقق مفهوم التكرار في أواخر الآيات بشكل أحادي. ففي الدال الأول "في شيع الأولين" جاءت المفردة مضافة إلى ما قبلها من ألفاظ، ثم جاء الدال المكرر "الأوليين" مضافا إلى "سنة"، لكن الفرق واضح بين ما بين دلالة الدال الأول، والدال المكرر، فالإرسال في الدال الأول كان إلى سائر الأمم، وأتباعهم، وسائر فرقهم، وطوائفهم، وهذا ما أشاعه في إطلاق لفظ "شيع" المضافة إلى الدال الأول (تعليب، 1995). أما الدال المكرر "سنة الأولين" فيأتي من خلال تناغم لفظي ينسجم ودلالة الدال والدال المكرر، لكن المعنى يتجه إلى مضي الطريقة التي سنها الله في هلاكهم حيث فعلوا ما فعلوا من التكذيب، فكان هذا التكرار في الدال الأول، والدال المكرر بمثابة وسائل لاستيعاب الموقف، وتخفيف الآلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يلاقيه قومه من جحود ونكران (تعليب، 1995).

وتكرار المفردة في نهاية الآيات يتسع أيضا ليشمل أسلوب المجانسة بين اللفظين كقوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ * جَنَّاتٌ عَذْنٌ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ * ﴾ (النحل، 30 - 32).

ولنعلم دار المتقين.....

يجزي الله المتقين.....

فالدال الأول "المتقين" ورد مضافا إلى ما سبقه والذي أكسبه صياغة معنوية جديدة وهي الجنة، أما الدال المكرر فقد وقع مفعولا به، الذي تسلط عليه الفعل "يجزي" ليكسبه مساحة صياغية على مستوى العمق، فيكون المعنى عندها أن الله يجزي المتقين الجنة (الطبي، 1991)، وتأتي الصورة الثانية من صور تكرار نهاية الآيات من خلال الجملة الاسمية، أو شبه الجملة، وتكرر متوالية بين آيتين مع المحافظة على التوزيع المكاني في أواخر الآيات كقوله تعالى:

لَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ
 أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ
 سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ
 وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿يونس، 26 - 27﴾.

أولئك أصحاب " الجنة " هم فيها خالدون.....

أولئك أصحاب " النار " هم فيها خالدون....

فجملة الدال الأول تعاكس جملة الدال المكرر من خلال المساحة المكانية لكل
 دال منهما، فالإشارة في جملة الدال الأول متجهة إلى المتصفين بالصفات السابقة
 لها، وهم من أحسنوا الحسنى وزيادة، فهؤلاء يتسع لهم المكان الطيب وهو الجنة. أما
 الإشارة في الدال المكرر فتتجه إلى أصحاب النار، متضمنا معنى الخلود سواء أكان
 في الجنة أو في النار، وإطلاق لفظ الخلود في الدالين لبيان أن الجزاء على
 الفريقين في النهاية واقع ، وغير منقطع (الزمخشري، د.ت) ، ويأتي قوله تعالى: ﴿أَوْ لَمْ
 يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَّحُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ
 دَاخِرُونَ * وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا
 يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (النحل، 48 - 49).

وهم داخرون.....

وهم لا يستكبرون.....

فالخطاب موجه إلى بني البشر من خلال الاستفهام الذي تسلط على ما خلق
 الله، والذي يوضحه سياق جملة الدال الأول "وهم داخرون" فعند رؤية ما خلق الله عزّ
 وجل سيكونون خاضعين صاغرين، ولفظة "داخرون" صفة من يعقل عبّر عنها بلفظ
 من يعقل، والجملة الاسمية "وهم داخرون" وقعت حالا متداخلة من الضمير المستتر
 في "سجداً".

أما الدال المكرر "وهم لا يستكبرون" فهي دالة من خلال السياق على الملائكة فهم لا
 يستكبرون عن عبادة ربهم، والمفارقة التي وقعت ما بين جملة الدال الأول، والدال

المكرر على مستوى السطح اللفظي يتمحور حول الناحية النحوية، فالخبر في جملة الدال الأول جاء اسما ظاهرا، وفي جملة الدال المكرر جملة فعلية، وهذا التناغم ما بين جملة الدال والدال المكرر ينتج لنا دلالة معنوية، وموسيقية تؤدي إلى تأكيد المعنى المراد (الدرويش، 1988).

وتأتي الصورة الثالثة لتكرار نهاية الآيات من الجمل الفعلية المثبتة منها والمنفية كقوله تعالى:

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ * قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ (الأعراف، 32 – 33).

يعلمون.....

ما لا تعلمون.....

وقوله تعالى: ﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ * يُنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ * خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ (النحل، 1 – 3).

وتعالى عما يشركون.....

تعالى عما يشركون.....

أتت جملة الدال الأول "وتعالى عما يشركون" مسبوقة بالنهي فيقول ابن عاشور: "الذي أفاد التسوية والمعنى لا جدوى من استعجاله؛ لأنه لا يعجل قبل وقته المؤجل له، والجملة مستأنفة استئنفا ابتدائيا؛ لأن الوعيد والزجر إنما لأجل إبطال الإشراك، فكانت جملة أتى أمر الله كالمقدمة، وجملة "سبحانه وتعالى عما يشركون" كالمقصد" (ابن عاشور، 1980، 100 – 101). أما جملة الدال المكرر "وتعالى عما يشركون" فإنها أتت بعد الاستدلال بخلق السماوات، والأرض أكبر من سائر الأدلة، ولكنهم رغم هذه الأدلة يشركون بالله تعالى، وجملة "تعالى عما يشركون" معترضة" (ابن عاشور، 1980، 100 – 101).

أما الصورة الرابعة من صور التوزيع المكاني لتكرار أواخر الآيات، ابتعاد جملة الدال، أو المفردة عن آخر الآية مساحة بسيطة كقوله تعالى: ﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ * وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾ (القصص، 40 – 42).

ويوم القيامة.....

ويوم القيامة.....

جاءت جملة الدال الأول "ويوم القيامة" في هذه الصورة متعلقة بسياق من كفر، بعد مساحة مكانية متسعة من الآية، فأصبح إماما للشر، فعندها يدعى إلى النار، فلذلك قال: "ويوم القيامة لا ينصرون"، أي لا يجدون من ينصرهم فيدفع عنهم عذاب النار، أما جملة الدال المكرر "ويوم القيامة هم من المقبوحين"، تأتي كتأكيد لجملة الدال الأول، ولكن بتغيير بسيط في السياق من خلال الضمير "هم"، واسم الإشارة "هذه" الذي سبق جملة الدال المكرر ليبين تهوين أمر الدنيا بالنسبة للآخرة" (ابن عاشور، 1980).

ثالثا: مستوى التكرار المتوازي، أو فواصل الجمل للبناء التركيبي:

يطلعنا السياق القرآني على ضرب آخر من التنوع، والتكرار اللفظي وهو ما يطلق عليه التكرار المتوازي، والذي يأخذ توازيا محددًا داخل الآيات التي يتشكّل بناؤها خلاله، وينتج من هذا التوازي دلالات عميقة تربط بين جملة الدال الأول، أو مفرداتها، وجملة الدال المكرر، ومفرداتها ويتفرع من هذا المستوى صورة التوازي المتسع المستند إلى آيتين أو أكثر قوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُفِّرُ * وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضُرَاءٍ مَسَتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ ﴾ (هود، 9 – 10).

ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤس كفور.....

ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور.....

فيأتي أسلوب التوازي بين هاتين الآيتين، ليعمق من دلالة المعاكسة بينهما على مستوى العمق، مع اختلاف دلالة المفردات المتباينة ضمن هذا البناء التركيبي فيقول ابن عاشور في ذلك:

"فالواو في جملة الدال الأول عاطفة، واللام موطئة للقسم ولفظ الإذاقة مستعمل في إيصال الإدراك على وجه المجاز، واختياره لما تشعر به من إدراك أمر محبوب؛ لأن المرء لا يذوق إلا الذي يشتهي، و"الرحمة" أريد بها رحمة الدنيا، والمراد بها النعمة السابقة قبل نزول الضر، ولفظ "النزع" حقيقته خلع الثوب عن الجسد، واستعمل في جملة الدال الأول على طريق الاستعارة، ولذلك عُدِّي بحرف الجر "من" دون عن؛ لأن المعنى على السلب والافتكاك، فذكر "من" تجريدا للمجاز" (ابن عاشور، 1980، 12).

أما جملة "إنه ليؤوس كفور" "جواب للقسم، وجردت من الافتتاح باللام استغناء عنها بحرف التوكيد، وبلاد الابتداء في خبر "إن" واستغنى بجواب القسم عن جواب الشرط" (ابن عاشور، 1980، 13).. وبهذا الأسلوب اللفظي يكون الإنسان قد وصل إلى أقصى غايات اليأس والكفر. أما جملة الدال المكرر، فهي تتميم لجملة الدال الأول لأنها حكّت حالة ضد الحالة التي قبلها، فالضمير في جملة "أذقناه" عائد إلى الإنسان للاستغراق بالمعنى المتقدم. (ابن عاشور، 1980) ليعطي السياق في نهاية الآية تأكيداً على أنه لا يشكر الله على النعمة بعد البأساء، ولا يتفكر في وجود خالق الأسباب وتأمل الأحوال، فالبناء المتوازي بين جملة الدال، والدال المكرر يؤكد حصول المخالفة والمعاكسة. وقد يحصل التعاكس في الآية نفسها على مستوى تكرار التوازي كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ (إبراهيم، 7).

لئن "شكرتم".....لأزيدنكم

ولئن "كفرتم".....إنّ عذابي لشديد..

فالتوازي جاء في الآية للمقابلة على مستوى اللفظ والمعنى، ونلمح ذلك من لفظ "شكرتم" في جملة الدال الأول ويقابلها في الدال المكرر جملة "كفرتم"، ليخلق من هذا التناوح بين الألفاظ وقعا موسيقيا رتيبا يشعر من خلاله السامع أنّ شكر النعمة له الزيادة، والكفر له العذاب. فجملة الدال الأول "لئن شكرتم" موطئة للقسم، والقسم

مستعمل في التأكيد، والشكر مؤذن بالنعمة، ولذلك حذف مفعول "شكرتم"، ومفعول "لأزيدنكم" ليقدر "عاماً" في الفعلين (ابن عاشور، 1980).

وفي جملة الدال المكرر استغنى بـ "إنّ عذابي لشديد" عن "لأعذبنكم عذابا شديدا"، لكونه أعم وأشمل على مستوى السطح والعمق، والمعنى إنّ عذابي لشديد لمن كفر فأنتم إذن منهم. وقد يتسع مفهوم تكرار البناء الموازي ليأخذ مساحة صياغية متسعة ليشمل من خلاله موضوع الآيات الكريمة كقوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴾ (إبراهيم، 24 – 26).

ضرب الله مثلا ← كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض

فتكرار التوازي واضح بيّن، كما يقول سيد قطب:

"فمشهد الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت، وفرعها في السماء.....، والكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فهو مشهد مأخوذ من جوّ السياق القرآني، ومن قصة النبيين والمكذّبين، ومصير هؤلاء، وهؤلاء بوجه خاص، وشجرة النبوة، وظلّ إبراهيم أبي الأنبياء عليها واضح، وهي تؤتي أكلها كلّ فترة أكلا جنيا طيبا" (قطب، 1983، 154 – 155).

إنّ الكلمة الطيبة في جملة الدال الأول – كلمة الحق – كالشجرة الطيبة ثابتة سامقة مثمرة، والكلمة الخبيثة في الدال المكرر – كلمة الباطل كالشجرة الخبيثة، فهذا هو واقع الحياة كما تطرحه جملة الدال الأول، والدال المكرر، وإن أبطأ تحققه في بعض الأحيان (قطب، 1983).

وقد يتم تكرار فواصل الجمل في أماكن مختلفة تتراوح بين مجيئها في أول الآيات، أو الآية، وفي سياق الآية كقوله تعالى:

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا

تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا
أَتَأْتَا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ* وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ
الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَائِلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَائِلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ
يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ (النحل، 80-81).

فإذا قسّمنا الآيتين إلى جملها التكرارية بشكل عمودي، كان الترتيب تكرر
فواصل الآيات، وابتعاد بسيط عن بداياتها:

والله جعل لكم من
وجعل لكم من جلود الأنعام
والله جعل لكم مما
وجعل لكم سراويل

فتكرار الجمل على مستوى السطح، يخلق لنا وقعا موسيقيا خاصا، وخاصة
بتكرار لفظ الجلالة " الله"، الذي ورد مرة بعد مرة أخرى من خلال جملة الدال
الأول، وجمل الدال المكرر، الذي يجمع بينهما تعداد النعم التي ألهم الله الناس
إليها، وكلها من الألفاظ التي أعد الله لها عقل الإنسان، وهيا لها وسائلها (البقاعي، 1995).
وقد يتم تكرار فواصل الجمل في أماكن مختلفة على مستوى أسلوب الشرط
المتوازي من سياق الآية نفسها كقوله تعالى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ
يَرَوْا سَبِيلَ الْغِيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴾ (الأعراف، 146).

وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها
وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ...
وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا

ومن هذا التكرار بين جملة الدال وجملتي الدال المكرر نشعر بالإيقاع الصوتي
على مستوى السطح اللفظي، الذي يحدثه تناوب الشرط على الفعل "يروا"، وجوابه
الذي اقترن بالنهي مرة في جملة "لا يتخذوه"، والإثبات مرة أخرى في جملة "يتخذوه
سبيلا". وبهذا التشكيل يشبه ما سمي عند القدماء بـ "التطريز" كقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا

الكَافِرُونَ* لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ* وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ* وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿ (الكافرون، 1 - 6). وقد يمتدّ اتساع المسافة للمتعدد الصوتي ليشكل فاصلة إيقاعية بين كل آية، أو بعض الآيات كما في سورة المرسلات يتكرر قوله: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ (المرسلات، 15). حيث بلغ تكرار هذه الآية عشر مرات، مشكلة بذلك إحساسا عميقا بالمستوى الصوتي.

وقد تأتي أية لتفصل بين مجموعة من الآيات، والتي تكررت رؤوسها في بداياتها، فيأتي نسقها السطحي مميزا أقرب إلى التطريز البلاغي كقوله تعالى:

﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ * وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ * وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ * وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ * وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ * وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ * وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ * وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ * وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ * وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ * وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ * عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْضِرَتْ ﴾ (التكوير، 1 - 14).

نلاحظ من خلال المستوى السطحي للفظ الافتتاح المشوّق بـ "إذا"؛ لأنّ "ذا" ظرف يستدعي متعلقا يؤذن بذكر جواب بعده، فإذا سمعه السامع ترقّب ما سيأتي بعده، فيتمكّن الخبر الذي سمعه من نفسه كمال التمكن (ابن عاشور، 1980). وتعداد الجمل التي أضيف إليها اثنتي عشرة مرة بعد "إذا" إطناب، وتكرار اقتضاه قصد التّهويل، والتّهويل من مقتضيات الإطناب والتكرار (ابن عاشور، 1980، 140).

وفي إعادة "إذا" إشارة إلى أنّ مضمون كلّ جملة من جمل التكرار مستقل بحصول مضمون جملة الجواب عند حصوله بقطع النظر عن تفاوت زمان حصول الشروط، فإنّ زمن سؤال المؤودة، ونشر الصحف أقرب لعلم النفوس بما أضررت، وأقرب من زمان تكوير الشمس، وما عطف عليه مما يحصل قبل البعث (ابن عاشور، 1980، 140). والجملة الفاصلة التي وقعت في وسط الدال المكرر "بأي ذنب قتلت" بيان وتفصيل لجملة سئلت، لتفصل الحديث بعضه عن بعض مسافة أفقية بسيطة.

واللافت للنظر أيضا صيغة الماضي للجمل؛ لأنّ "إذا" مستعملة في معنى الاستقبال تنبيهها على تحقق وقوع الشرط مما جعل السياق في الآيات السابقة يأتي بأسلوب صيغة الماضي (ابن عاشور، 1980).

وكانت الجمل التي جعلت شروطا لـ "إذا" مفتوحة بالمسند إليه المخبر عنه بمسند فعليّ دون كونهما جملا فعلية، ودون تقدير أفعال محذوفة تفسرها الأفعال المذكورة، وجواب الشرط الاثني عشر هو قوله: "علمت نفس ما أحضرت"، وقد ذُكر في الآيات اثنا عشر حدثا: ستة منها تحصل في آخر الحياة الدنيوية، وستة منها تحصل في الآخرة (ابن عاشور، 1980).

رابعاً: مستوى التكرار الخالص للمفردات:

يأتي هذا المستوى ضمن مستويات التكرار السابقة، فقد دخل في مستوى تكرار بداية الآيات وآخرها، وكان ذلك على المستوى العمودي والأفقي للآيات القرآنية في السور المكية، وقد اتسع استخدامه بالمقارنة مع مستويات التكرار، وتشكيلاته المختلفة. فتكرار مفردة في آية واحدة دون الاهتمام لتوزيعها المكاني متعدد الورد في الآيات المكية كقوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (النمل، 18).

← "واد النمل" ← "قالت نملة" ← "يا أيها النمل" ←

فالمستوى الأفقي للآية يشير إلى تكرار مفردة "النمل"، فالدال الأول أتوا على واد النمل جاء مضافا إليه ، ليكون سكان هذا الوادي من النمل، أما الدال المكرر الأول "قالت نملة"، فجاء "فاعلا" للفعل "قالت"، وفي الدال المكرر الثاني "يا أيها النمل" منادى (الطبرسي، 1986). وبعد تأمل هذه الآية، ومجاوزة حالة الانبهار بهذه المخلوقة العجيبة، نتأمل الأسلوب الخطابى الذي تضمن معنى الحذر والإشفاق والإباء والذكاء، فاخترل في ثناياه ألوانا بلاغية تفوهت بها هذه المخلوقة، والتي تكرر لفظها أكثر من مرة، فالنملة عندما قالت "يا أيها النمل"، فإنها ناديت بـ "يا"، ونبهت بـ "أيها"، وعيّنت بـ "النمل"، وعندما قالت: "أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون"، فإنها أمرت بـ "ادخلوا"، ونصّت بـ "مساكنكم"، وحذرت

بـ"لا يحطمنكم"، وخصّت بـ"سليمان"، وعمّت بـ"جنوده"، واعتذرت بـ"وهم لا يشعرون"(عوده،1999). ويقول ابن الجوزي عن قوله: "قالت نملة:" "أي صاحت بصوت، فلمّا كان ذلك الصّوت مفهوما عبّر عنه"بالقول"، ولما نطق النمل كما ينطق بنو آدم فقيل:"ادخلوا" وألهم الله تلك النملة معرفة سليمان معجزة له "(ابن قيم الجوزية، د.ت، 126). وبنية هذا المستوى متعددة جداً في السور المكية(النمل، الزخرف، الشورى، الأحقاف، المطففين، النحل، الأعراف طه، الطور، الذاريات، مريم، المؤمنون، العنكبوت، القصص، الروم، الجن، الصافات، ص، الزمر، النمل، الإسراء، لقمان، إبراهيم، يونس).

خامساً: مستوى التّرجيع في المحاورّة:

وهو من المستويات التي أشار إليه العلويّ في تعريفاته(العلوي، 1982). ويتم خلاله تكرار صيغة السّؤال"قال"، ويقابلها تكرار صيغة الرّد المقابلة، فكأنما نكرر السّؤال والصّيغة ترجيعاً لما سبق وتعلّق به كقوله تعالى:

﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ* إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ* قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّخْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ* قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ* وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ* قَالُوا إِنَّا نَطِيرُنَا بِكُمْ لَيْلًا لَمْ تَنْتَهُوا لِنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ* قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ (ياسين، 13 – 19).

فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا

قالوا ربنا يعلم أنا إليكم مرسلون

قالوا طائركم معكم أنن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون

فالآية تصر على تكرار المحاورّة على مستوى السّطح، مما يؤدي إلى متابعة حسّية متحققة من المستوى الصّوتي للمحاورّة، ويؤدي إلى تعميق المستوى الدّالّالي، وهذا ما نلمسه في الآيات السّابقة التي ساقّت لنا قصة أهل القرية المكذّبين لرسولهم على طريقة أسلوب القرآن في إيراد القصة للعظة والعبرة، حيث تنهض كلّ آية بخطوة مرحليّة في إطار المهمة الدّعوية(الماوردي، 1992).

وهذا التّكذيب من المتلقين اقتضى تأكيد المهمة الدّعوية بمؤكد واحد، علّها تلقى استجابة في نفوسهم، لأنّ جملة الخبر الإسناديّ الأوّل جاءت خالية من التّوكيد، لأنّه مجرد إخبار لخالي الذّهن منه، ومن ثم جاءت الآية الثّانية تؤكد مهمة الرّسل الدّعوية بعد أن لاقت دعوتهم التّشكيك فيها: "فقالوا إنا إليكم مرسلون"، إلّا أنّ هذا التّوكيد لم يجابه إلا بمزيد من الإعراض، والتّشكيك حتى بلغ مبلغ الإنكار: "قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرّحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون"، وجريا على عادة الرّسل في احتواء أقوالهم، وصبرهم على تكذيبهم، وعدم اليأس من هدايتهم، فقد أعادوا الكرّة

عليهم أملا في هدايتهم، فلجأوا إلى تعزيز دعوتهم بمؤكدات أخرى علّها تضع حدا لإنكارهم، فجاءت الآية الثّالثة "قالوا ربنا يعلم أنا إليكم لمرسلون" لتؤدي هذه الغاية بمؤكدات ثلاثة: "إنّ التّوكيد" و "لام التّعليل"، إلى جانب علم الله سبحانه الذي هو أقوى عوامل هذا التّوكيد (الموردي، 1992).

وهذا التّدرج في مراحل عرض الخبر الدّعوي، والذي جسده مستوى التّرجيع في المحاورّة في الآيات السّابقة، وصفه علماء البلاغة بالطّبي والابتدائي، والإنكاري، وفق استجابة المتلقي، وقد أشار إليها صاحب التّسهيل معللا مقتضى عرض الآيات بين الإبلاغ والإنكار فقال: "إنّما أكدوا الخبر الإسناديّ "أنا إليكم لمرسلون" باللام؛ لأنّه جواب المنكرين بخلاف الموضع الأوّل، فإنّه مجرد إخبار" (الكلبي، د.ت، 161).

فمستوى التّرجيع في المحاورّة من خلال التّدرج في عرض الخبر جسد سنة من سنن الحياة البشريّة في الإعراض، والإنكار إزاء الهداية والإرشاد، فضلا عن طرحه للمنهج الرّاقّي للتّخاطب وأدب الحوار (الأسد، 1999).

سادسا: مستوى التّكرار الخالص:

يقع هذا المستوى في نهاية المستويات السّابقة؛ لأنّه من المستويات التي لا يحدها التّوزيع المكانيّ بين الدّال الأوّل، والدّال المكرّر، على العكس من مستوى التّكرار الخالص للمفردات، الذي يحده التّوزيع المكانيّ ويدخل في بنى أغلب

المستويات ولهذا جعلت مستوى التكرار الخالص آخر المستويات التابع لبنية التكرار الخالص، وقد جاءت أمثلة هذا المستوى متعددة الصور، تربط بينها عدة علاقات مختلفة، كل علاقة تشكل صورة مختلفة (الأسعد، 1999). فقد جاءت صور المفردات المكررة داخل الآيات بواسطة العطف من الأبنية المستخدمة بكثرة كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ* وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الجاثية، 12-13). ويتشكل مستوى التكرار الخالص في الآيات من البناء التالي: "سخر لكم البحر" — و سخر لكم ما في السماوات .

ويأتي عطف الضمائر المنفصلة في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاحة، 4). فالبناء التركيبي للآية يأتي على الشكل التالي :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ — و إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ —

فسياق الآية من خلال العطف المتسلط على الدال المكرر "إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" أوجد بناء منطقياً للفكرة، فقسّمها إلى أصول، ثم فرّعت هذه الأصول إلى جزئيات تستغرق في مجملها الاحتمالات العقلية للقضية ليأتي بعد ذلك الاستشهاد من واقع معرفة الرازي الواسعة بتاريخ الأديان حيث يقول:

"كل من اتخذ لله شريكاً، فإنه لا بد وأن يكون مقدماً على عبادة ذلك الشريك من وجوه: إمّا طلباً لنفعه، أو هرباً من ضرره، وأمّا الذين أصروا التوحيد، وأبطلوا القول بالشركاء والأضداد، ولم يعبدوا إلا الله، ولم يلتفتوا إلى غير الله فكان رجاءهم من الله وخوفهم من الله، ورغبتهم في الله، فلا جرم أن يعبدوا إلا الله، ولم يستعينوا إلا بالله، فلهذا أتى سياق قوله "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" قائماً مقام قوله "لا إله إلا الله" (الرازي، فخر الدين، 1980، 245).

ويذكر الأنصاري تكريراً "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" في "فتح الرحمن" فيقول: "كرر إِيَّاكَ لفائدة التقديم وهي قطع الاشتراك بين العاملين" (الأنصاري، 1983، 10، الكرمانى، 1991). وكذلك قوله تعالى: ﴿لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (يوسف، 46)، فكرر "لعل" رعاية للفواصل (الأنصاري، 1983).

وقد يتم توالي حروف العطف على الدال المكرر لتشكيل بذلك نسقا صوتيا مفعما بالحدث كقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ (الأنبياء، 1 - 4).

الذين هم في صلاتهم خاشعون .

الذين هم عن اللغو معرضون .

والذين هم للزكاة فاعلون

فالعطف في النسق السابق "والذين"، من عطف الصفات لموصوف واحد، وتكرير الصفات المعطوفة تقوية للثناء عليهم، وإعادة تكرير "الذين" دون الاكتفاء بعطف صلة على صلة للإشارة إلى أن كل صفة من الصفات موجبة للفلاح، فلا يتوهم أنهم لا يفلحون حتى يجمعوا بين مضامين الصلاة كلها، والإعراض عن اللغو، وفعل الزكاة وتكرير الضمير المنفصل "هم"، مع الاسم الموصول من أجل زيادة تقرير الخبر في ذهن السامع (ابن عاشور، 1980).

ويأتي بعد ذلك صورة تكرار الدوال القائمة على النهي المتسلط على الدال المكرر كقوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ* وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ (الأعراف، 3 - 4).

اتبعوا ولا تتبعوا.....

وقد ينعكس هذا التركيب فيأتي الدال الأول منهيًا، والدال المكرر مثبتًا كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأنعام، 108).

لا تسبوا فیسبوا.....

وقد ترتبط الدوال المكررة، بعلاقات أخرى، كالتشبيه في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ* إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (العنكبوت، 41 - 42).

مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ← "كمثل" العنكبوت اتخذت بيتا.

والنتيجة الصياغية للتشبيه تأتي بقوله: "وأن أوهن البيوت لبيت العنكبوت"

بنية التّرديد:

التّرديد من البنى البديعية التي تجمع بين الدّالين أو الدّوال على نحو بنائيّ مخصوص يعتمد البنية العميقة في السّياق، "وتعتمد على تكرار الدّال وتربيده مع متعلّقاته في كلّ مرّة، مشكّلة اتّساعاً في مساحة المعنى الدّلالي العميق، ومن خلال اختلاف مواقع الدّوال يتشكّل لدينا إيقاعاً صوتياً، مما يجعل بنية التّرديد مميزة في أسلوبها البنائيّ الذي يؤدي إلى تقسيم السّياق اللّغوي إلى بناءين متوازيين أسلوبياً، في جملة الدّال الأوّل ثم جملة الدّال المردّد" (الأسعد، 1999، 76 – 77). ويعتمد تقسيم مستويات بنية التّرديد على نوعية الدّال المردّد فيه، فيأتي الفعل مردداً فيكون ضمن مستوى ترديد الأفعال، وقد يأتي الدّال المردّد اسماً فيكون ضمن ترديد الأسماء، أو حرفاً ليكون ضمن مستوى ترديد الحرف" (الأسعد، 1999). والفرق بين التّكرار والتّرديد واضح بيّن ميزه ابن أبي الإصبع فقال:

"إنّ اللفظة التي تكرر في البيت ولا تفيد معنى بل الثانية عين الأولى هي التّكرار، واللفظة التي يرددها النّاطم في بيته تفيد معنى غير المعنى الأوّل هي التّرديد، وعلى هذا التّقدير صار للتّرديد بعض مزية يتميز بها على التّكرار، ويتحلّى بشعارها "عكاوي، 1992، 305).

ومن هذا الفرق بين التّكرار والتّرديد يتم الانتقال للدّال من تركيب إلى آخر يتبعه انتقال في المعنى، ليؤدي وظيفة جديدة في مكانه الجديد والمعنيان يجمعهما معنى دلاليّ معين، إمّا الاتصال أو الانفصال أو التّأكيد أو غيره من المعاني العميقة وقد وردت بنية التّرديد في السور المكيّة بصورة مكثّفة ولافتة" (الأسعد، 1999).

أولاً: مستوى ترديد الأفعال:

ويتشكّل التّرديد في هذا المستوى من خلال ترديد الفعل مرتين، ولكن لكل منهما متعلّقات، وسياقات بنائية تختلف عن الآخر، فيتسلط الدّال الأوّل في جملته على متعلّقات تشكّل السّياق اللّغوي له، ثم يأتي الدّال المردّد ليشكّل سياقاً تركيبياً له، إلّا أنّ هذه البنية مع اعتمادها على إحداث الإيقاع الصّوتي النّاتج من تكرار الدّال مرتين تؤدي اختلافاً على المستوى العميق للبنية، وهذا الاختلاف قد يؤدي إلى الاتصال

أو التناظر أو الاتحاد " (عبد المطلب، 1997، 365 – 366 ،مطلوب، 1987). وجاء مستوى ترديد الأفعال بصورة الثلاث: ترديد الفعل مع اختلاف متعلقاته ثم ترديد الفعل مع تغيير بسيط في بنيته، وترديد الفعل بين سياق النفي والنهي والإثبات " (الأسعد، 1999).

فالصورة الأولى: فعل يتعلق به مفاعيل مختلفة كقوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ * وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (النحل، 3 – 5). فالصورة الأولى يتضح بنائها من الشكل التالي:

خلق السماوات والأرض

خلق الإنسان من نطفة

خلق الأنعام " من خلال الضمير المتصل "

فجملة الدال الأول "خلق" تعلق بمفعولها "السماوات والأرض"، ثم تردد تكرار الفعل في جملة الدال المردد الأولى ليتعلق بمفعول جديد "الإنسان من نطفة"، وفي الدال المردد الثانية يتعلق "بالأنعام"، وبهذا النسق اتسعت دلالة التعلق لتشمل مراحل الخلق الثلاث التي ذكرتها الآيات لتشكل إحاطة شاملة بقضية الخلق والتي تبرهن الوحدانية لله عز وجل (النسفي، 1996). والصورة الثانية فعل تعلق به فاعلان مختلفان كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ * وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ * وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ * وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ (فاطر، 19 – 22). ويوضح الشكل التجريدي التالي البناء الأسلوبى للآيات:

ما يستوي الأعمى والبصير

ما يستوي الأحياء ولا الأموات

فالفعل المردد "يستوي" تعلق بفاعلين مختلفين، فالدال الأول تعلق بـ "الأعمى"، والدال المردد تعلق بـ "الأحياء"، فأثر الاستواء ممتد على مستوى السطح في الدال الأول ليشمل البصير، والظلمات والنور والظل والحور من خلال أدوات النفي والتي انقسمت إلى قسمين متساويين في نفي التسوية (ابن عاشور، 1980). أما الدال المردد "وما يستوي الأحياء"، فهو امتداد لما سبق من جمل على مستوى السطح والعمق، فيمثل هذا الاستواء حال المسلمين والكافرين، ولكن بسياق جديد

ومتعلق جديد لكل دال مردد. فالدال الأول والدال المردد امتدا مساحة صياغية كبيرة على مستوى السطح والعمق ليشكلا في نهاية الأمر ثنائية الإيمان والكف، فالبناء التركيبي يشكّل توازنا دلاليًا يتم على أثره اختيار المناسب حسب النتائج لذوي العقول، "فوصل التوازن في الآية إلى حد التناظر، وهو من أنواع التوازن والتقابل في الحجم والشكل" (غريب، 1951، 26). والصورة الثالثة ترديد الفعل مع تبديل بسيط بمتعلقاته اللاحقة كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ * وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (الزمر، 47 – 48).

فالآيات تشير إلى الحق في جانب النبي – صلى الله عليه وسلم – لأنه دعا ربه إلى المحاكمة وإظهار الحق للمشركين، فحكم الله تعالى بتهويل يوم القيامة عليهم، وجعل فدية العذاب أمرا مستحيلاً. فالمحاكمة كانت على جانبيين: جانب داخلي: وهو الضمير والحسبان، والجانب الثاني: وهو الأشمل والأعم، والذي تسلط عليه الدال المردد، ويتمثل بعذاب يوم القيامة، ليكون لنا الدال الأول، والدال المردد في نهاية الآية نسقا متسعا يشمل العذاب والوعيد. فتكون بنية الترديد قد قسمت الخبر إلى قسمين: "من الله" و"سيئات" وجعلته شرطاً كاملاً واضحاً لا نقاش فيه، من يظلم، فله العذاب على ظلمه، وتتردد هذه الصورة في كثير من الآيات المكيّة المعنية بالدراسة (الأحقاف، لقمان، ياسين، الأنعام، هود، الأعراف). أما الصورة الرابعة من صور ترديد الأفعال، هو تعلق الفعل المردد ببنية تركيبية واحدة، ومتقاربة تتكرر مع ترديد متعلقات الدال المردد كقوله تعالى: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾ (الأنعام، 130). ويشكّل الدال المردد في الآية جملة تركيبية على النحو التالي:

شهدنا..... على أنفسنا.....

شهدوا..... على أنفسهم.....

فالشهادة الأولى على "النفس" كانت عامة، ثم ترددت الشهادة لتخص النفس بالكفر

فيكون التّرديد أفاد التّخصيص الذي انقسم من العام، لأن الشّاهد واحد هو النّفس. أمّا في قوله تعالى: ﴿ أَتُبْنُونَ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾* وإذا بطشتم بطشتم جبارين فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالَّذِي آمَدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ* آمَدَكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ* وَجَنّاتٍ وَعُيُونٍ* إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (الشعراء، 128 – 137). فهو بيان أنّ الفعل المردد "آمَدَكُمْ" تسلط في جملة الدّال الأول على الجار والمجرور "بما"، وذلك للتعميم، ثم تسلط الدّال المردد على "الأنعام والبنين والجنات والعيون" للتقسيم، الذي أفاد عمومية المعنى المراد إيصاله، بأنّ الذي يمد في كل شيء هو الله الخالق لكل شيء، فعندها نصل إلى حكم من كفر بهذه الأنعم فإنّ العذاب العظيم بانتظاره (القاسمي، 1994)، ويمثل ذلك البناء التركيبي التّالي:

آمَدَكُمْ _____ بما تعلمون

آمَدَكُمْ _____ بأنعام وبنين

وقد يأتي البناء التركيبي الواحد ليتكرر مع ترديد متعلقات الدّال المردد لأكثر من مرة كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (المؤمنون، 12 – 14). فيشكل الدّال المردد في الآية جملة تركيبية يمثلها الشكل التّالي :

خلقنا الإنسان..... من طين.....

خلقنا النّطفة..... علقه.....

خلقنا العلقه..... مضغه.....

خلقنا المضغه عظاما.....

فالخلق الأول لآدم عليه السّلام "من الطّين"، ثم المراحل التّابعة لذلك الخلق فجاء من تقسيماته "النّطفة" و"العلقه" و"المضغه" و"العظام"، والخلق الآخر "الإنسان"، فيشكل التّرديد تقسيما توضيحيا لفكرة واحدة منبعها واحد، وصاحب الخلق فيها الله جلّ جلاله. وتعدد صور هذا التركيب كقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَىٰكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَاً وَبَيَّلَا * ﴾ (المزمل، 105 – 106).

فترديد الفعل "أرسل" جعل السياق أكثر عمقا، فتعلق مرة بـ"الضمي" المؤكد بـ"بأن"؛ لأن المخاطبين منكرون أن الله أرسل إليهم رسولا، ومرة ثانية يتعلق بـ"فرعون"، ليختاره مثلا لأهل مكة المنكرون دعوة الرسول عليه السلام، فالترديد جمع إعراض أهل مكة، وأهل مصر عن عبادة الله. ويأتي منه قوله تعالى: ﴿أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ* حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ* كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ* ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ* كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ* لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ* ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ* ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ (التكاثر، 1 - 8). ليوكد العذاب المتشكل من بنية ترديد الفعل "لترونها" ومتعلقاته، فالفعل المردد تعلق مرة بـ"الجحيم"، ومرة بـ"الضمير ونائب المفعول المطلق من" عين" ليبرهن أن الإنذار الثاني أبلغ من الإنذار الأول، ويؤكد رؤيتهم الجحيم (الزمخشري، د.ت). ويأتي ترديد التوازي كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (الأنعام، 17).

إن يمسسك الله "بضر" فلا كاشف له

وإن يمسسك "بخير" فهو على كل شيء قدير

فالبناء التجريدي يوضح : التوازي الأسلوبى بين جملتي الترديد، فالفعل "يمسسك" اتسع تعلقه ليشمل قضية القدر من كافة جوانبها، الأولى: قدر "الضر" الذي لا يرفعه، أو يكشفه إلا صاحبه، والثانية: قدر "الخير"، ثم يمتد هذا الاتساع بين الدال الأول والدال المردد ليعطي خبرا للسامع بعد حديث القدر أنه "على كل شيء قدير". فالترديد المتوازي يوضح العلاقة الداخلية التي تربط قضية القدر بالله عز وجل.

والنوع الثاني من ترديد الأفعال هو ترديدها ما بين سياق الإثبات وسياق النفي كقوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ* وَمَا لَا تُبْصِرُونَ* إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ* وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ* وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ﴾ (الحاقة، 38 - 42).

تبصرون يعني ما يشاهده الإنسان من مخلوقات

و....

لا تبصرون ما لا يشاهده الإنسان من مخلوقات ..

فترديد الفعل بين الإثبات والنفي في الآية أفاد تأكيد عظمة الله عز وجل في الخلق (الدرة، 1986، ابن عاشور، 1980). وكذلك قوله تعالى: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النحل، 74). فجملة الدال الأول "يعلم" متصلة بجملة الدال المردد "لا يعلمون" اتصالاً وثيقاً؛ لأن الدال الأول تعليل للنهي عن تشبيه الله بالحوادث، فنهاهم لعلمه ببطلان اعتقادهم، أما الدال المردد "وأنتم لا تعلمون" فهو استدعاء لإعمال النظر الصحيح، ليصلوا من خلاله إلى العلم البريء من الأوهام (ابن عاشور، 1980).

وقد تنعكس الصورة فيأتي الدال الأول منفيًا، والدال المردد مثبتًا كقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (الأنبياء، 22 – 23).
لا يسأل عما يفعل

و..

يسألون الخبر عنه محذوف ...

فجملة الدال الأول "لا يسأل" تعطي من خلال سياق النفي المتسلط عليها إثبات عدم السؤال لله عن كيفية الخلق، بل السؤال يمتد إلى الدال المردد ليشمل المكلفين بالإجابة عن السؤال، وسياق الآية من خلال المستوى السطحي تقدم جملة الدال الأول "لا يسأل"، على الدال المردد لمناسبة الحدث الذي سبق السؤال، والمتضمن تنزيه الله تعالى عن الشركاء فسياق النفي المتسلط على الدال الأول مهد لجملة "وهم يسألون" في الدال المردد (قطب، 1983).

والنوع الثالث من ترديد الأفعال: نوع يشمل ترديد الفعل مع تغيير بسيط ببنية الصياغة مع تعلق يختلف عما تعلق به الدال الأول، وبعد البحث في الآيات المكية عن بنية هذا النوع من ترديد الأفعال جاءت صورته على النحو التالي:

أولاً: تغيير بسيط عائد إلى تغيير الاشتقاقات الصرفية في بنية الفعل كقوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ﴾ * أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم (ياسين، 80 – 81).

خلق.....خلق..

فالفعل "خلق"، والمتعلق بخلق السماوات والأرض امتدّ مساحة صياغة ليشمل خلق الأنفس بـ "أن يخلق مثلهم"، ويتسع مجاله التوضيحي ليشمل جملة الدال المكرر "الخالق العليم"، ليؤكد من خلاله أنه قادر على الخلق ومعها خلق الأنفس مضافا إليها العلم الواسع في كل شيء، ولذلك جاء الدال المكرر من خلال بنية المبالغة (ابن عاشور، 198).

وكذلك قوله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ (الزمر، 6)، فالبناء السياقي للآية يوضحه الشكل التجريدي التالي :

"يخلقكم" في بطون أمهاتكم

" خلقا" من بعد خلق

فأتى الدال الأول من خلال الفعل "يخلقكم"، وعبر عنه بصيغة المضارع، لإفادة تجدد الخلق وتكراره، فيأتي الدال المردد "خلقاً"، من خلال بنية المبالغة ليؤكد تجدد الخلق من خلال استحضار صورته التي يمر بها (الألوسي، د.ت)، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَا تُطِيعِ الْمُكَذِّبِينَ* وَدُّوا لَوْ تَدْهِنُ فَيَذْهَبُونَ* وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ* هَمَّازٍ مَشَاءَ بِنَمِيمٍ﴾ (القلم، 8 – 11).

تدهن.....

فيذهنون

فالفعل "تدهن" مشتق من الإدهان، ويفيد معنى الملاينة"، وكذلك الدال المردد "يذهنون لكن دلالة الإدهان في الدال الأول متجهة إلى الرسول عليه السلام، وفي الدال المردد تتجه إلى المكذبين، والتقدير ودّوا منك أن تدهن لهم، فيذهنوا لك أي تواجههم بحسن المعاملة فيواجهونك بمثها، فالبنية التركيبية في الدال الأول تتجه إلى المفرد، وهو النبي عليه السلام، أما الدال المردد فإنها تتجه نحو الجماعة المكذبين (ابن عاشور، 1980).

ثانياً: تغيير عائد إلى اتصال الفعل بمتعلقات متصلة متغايرة كقوله تعالى: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ طَافٍ (القلم، 1 - 7).

فالتّرديد حصل بين الدّالّ الأوّل "عَلَّمَ"، والذي تعلق بما بعده من خلال مفعولي "عَلَّمَ"، والذين حذفوا وقدّر "عَلَّمَ ناسا الكتابة"، فيتجه المعنى من خلال السّياق إلى عموم الكتابة، أمّا الدّالّ المردد "عَلَّمَ الإنسان"، تعلق بمفردة جديدة لم تذكر في الدّالّ الأوّل وهي "الإنسان"، ليخصّه الله تعالى بالعلم إتماماً لنعمة الرّبوبيّة عليه، وبهذا يكون الدّالّ الأوّل أفاد العمومية، لينقل بعدها السّياق من خلال الدّالّ المردد إلى تأكيد خصوصيّة العلم بالإنسان، وبهذا يحصل التّطابق الدّلالي ما بين الدّالّ الأوّل والدّالّ المردد (ابن عاشور، 1980). وورد في الآيات المكية أنماطاً مشابهة لذلك (الأحقاف، الزخرف، فصلت، النمل، الجاثية).

ثالثاً: اختلاف يعود في تحولات الفعل الزمانية "الماضي، المضارع الأمر"، ومنه ترديد بين الأمر والماضي والمضارع كقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ (الإسراء، 61).

اسجدوا أمر

سجدوا ماضي

أسجد مضارع

وبهذا التّرديد تتعمق دلالة السّياق من خلال لفظ "السّجود" الذي تناوب على السّياق بتحويلات زمانية مختلفة، فالدّالّ الأوّل "اسجدوا" أمر يشمل جميع الخلائق وقت خلق آدم، فكان التّنفيذ وقت الأمر من الملائكة، مما جعل السّياق يأتي بصيغة الماضي "سجدوا"، أما إبليس الذي يستنكر السّجود؛ لأنّه أفضل في الخلق من آدم فلم يسجد للأمر وأخذ يستفهم فعبّر السّياق بالحاضر المستمر الذي لا ينقطع حتى قيام السّاعة لدوام المعصية الناتجة من عدم السّجود (ابن عاشور، 1980). ومن الصّور التّرديد بين الماضي والمضارع كقوله تعالى:

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ نَفْسٍ مِّن دُونِكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَّسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِي نَزَّلْنَا كَفُورًا أَوْ سَاحِرًا مَّبِينًا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَاهُ مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ * وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا

يَلْبِسُونَ * وَلَقَدْ اسْتَهْزَىٰ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (الأنعام، 7 – 10).

للبسنا.....عليه ...

يلبسون

ف نجد من البناء التركيبي للآيات في جملة الدال الأول، والدال المردد احتباك في
المعنى على المستوى العميق للسياق؛ لأن كلا اللبسين هو بتقدير من الله عز
وجل، فحرمهم التوفيق، فالتقدير وللبنسنا عليهم في شأن الملك المنزل (ابن عاشور، 1980).
والسياق في جملة الدال الأول والدال المردد منظور منه إلى حمل اقتراحهم
على ظاهر حاله من إرادتهم الاستدلال، فلذلك امتد سياق الآية على
مستوى السطح والعمق وأجيبوا عن كلامهم إرخاء للعنان، وإلا فإنهم أرادوا
بكلامهم التعجيز والاستهزاء فعقب على ذلك بقوله: "ولقد استهزىء برسل من
قبلك" (الزمخشري، د.ت، 146).

ثانيا: مستوى ترديد الأسماء:

يتكرر أسلوب ترديد الأسماء بشكل لافت في الآيات والسور المكيّة، وترى
الدراسة أنه يأتي في المرتبة الأولى بعد مستوى ترديد الأفعال، ويرد هذا المستوى
من خلال صورتين: الصورة الأولى: أن تأتي الدوال المرددة في مرتبة التعلق
النحوي، مختلفة عن بعضها تبعا لاختلاف التعلق فيما بينها كما في قوله
تعالى: ﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا* وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ
الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الإسراء، 84 – 85).

فالدال الأول "الروح" متعلق بـ "يسألونك"، بينما الدال المردد متعلق
بالجواب "قل"، وهذا الاختلاف في التعلق على المستوى السطحي أدى إلى تلاحم
الروابط بين متعلقي الدال المردد، فلا بد أن يكون لكل سؤال جواب، فالذين يسألون
عن الروح أجيبوا بمن يقول: "الروح من أمر ربي"، فالإجابة أحدثت اتصالا
ورابطا أدى إلى توثيق البناء التركيبي للآيات من خلال موضوعها والآيات التي
سبقتها، واللاحقة لها (ابن عاشور، 1980). وقد تنحرف دلالة التعلق النحوي من الإضافة

إلى جرها بالعامل مباشرة بحرف الجر، ويتردد ذلك من خلال الدال الأول والدال المررد في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (النحل، 111).

فالدال الأول "نفس" وقع مضافا إلى "كل"، وهي بمعنى الذات والشخص كقوله تعالى: "إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ"، و"النفس" في الدال المررد وقعت ومن خلال الموقع الإعرابي مجرورة، ويشير الدال من خلال الجر إلى شخص الشخص، فالاختلاف بين الدالين بالاعتبار، ولكن التردد بين الدالين ينتج دلالة على مستوى السطح والعمق السياقي للآية مفادها أن إتيان النفس من خلال ذاتها يختلف عن المجادلة والدفاع عنها، فيتلاحم المجيء مع المدافعة حتى توفي كل نفس حقها عند الله عز وجل (ابن عاشور، 1980).

وتتلاقى بنية ترديد الأسماء مع مستوى تكرار رؤوس الآيات، مشكلة من خلال ذلك بنية تركيبية مميزة في السور المكية والقرآن الكريم كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ* وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ (الأنعام، 2-3).

الذي خلقكم من طين.....

هو....

الله في السماوات وفي الأرض.....

فالخطاب في الآية موجه إلى الذين كفروا، لذلك أتى بالدال الأول من خلال الضمير المنفصل "هو"، ليحقق من خلاله تعريف المسند والمسند إليه معا من خلال أسلوب القصر في ركني الإسناد وما تعلق بهما، أي هو خالقكم لا غيره، فينسحب بعد ذلك حكم القصر على المقصور من خلال جملة "ثم قضى أجلا وأجل مسمى"، أما الدال المررد "هو الله"، فمتعلق بجملة الدال الأول؛ لأن الجملة معطوفة على جملة الدال الأول، فيكون السياق اتجه بخطابه من خلال العطف إلى جميع السامعين، فيدخل فيه الكافرون، وهم المقصود الأول من هذا الخطاب؛ لأنه تعليم وإيقاظ وتذكير بالنسبة إليهم وغير الكافرين، وبهذا البناء التركيبي اتجه النص من الخاص إلى العام ليوضح الحقيقة الكبرى أنه خالقكم، ويعلم سركم

وجهركم(ابن عاشور،1980). أما الصورة الثانية: أن تأتي الأسماء المرددة في نفس مرتبة التعليق النحوي، ولكن باختلاف العامل، فالذال الأول إن أتى مجرورا، فإن الدال المردد يأتي مجرورا لعامل آخر كقوله تعالى:

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقَّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (إبراهيم،22).

ما أنا بمصرخكم.....

وما أنتم بمصرخي.....

فهذا التوازي الذي حصل من خلال التردد، والإيقاع الصوتي لتقسيم الجمل الظرفية من خلال الجار والمجرور أحدث إيقاعا وضّح حالة الشيطان، وحالة أتباعه، فنفى عن نفسه اللوم للآخرين "ما أنا بمصرخكم"، ثم نهاهم عن لومه في جملة الدال المردد "وما أنتم بمصرخي"، من خلال عطف الدال المردد على جملة الدال الأول، لبيان أن عملية الاستغاثة من خلال الصراخ لا تجدي من الفريقين، فكلاهما لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه(ابن عاشور،1980). ويأتي من مستوى تردد الأسماء التقسيم المتوازي المبني على التعليق النحوي باختلاف العامل كقوله تعالى: ﴿نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾* إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ (المؤمنون،56 – 59).

نجد من خلال البناء التركيبي للآيات أن الاسم الموصول "الذين" تردد لأكثر من مرة في الآية، دون الاكتفاء بعطف الصلات على بعضها؛ لأن المقصود من سياق التردد تقسيم كل فريق على أفراد اتّصف بهذه الصفات، فأهل الإيمان ومن اتّصف بهذه الصفات كثر لا يعلمهم إلا الله(ابن عاشور،1980). ومنه قوله تعالى: ﴿سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبْرَ﴾* بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرٌ﴾ (القر،45 – 46).

بل الساعة موعدهم

و

والساعة أدهى وأمر

فالبناء التجريدي يؤكد ترديد "السّاعة"، ليمتد من خلاله على مستوى السّطح إلى "موعدهم" في الدّال الأول، و"أدهى وأمر" في الدّال المردد لقصد التّهويل، فتكون جملة الدّال المردد من خلال المتعلقات النّحوية — العطف — خبراً في المعنى مستقلاً عن الخبر الأوّل، فيسير سياقه مسير المثل المتضمن معنى التّهويل. ويرد هذا البناء في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾* أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون (لقمان، 4 – 5). فالتقسيم واضح بين جملة الدّال الأوّل "وأولئك على هدى من ربهم"، والدّال المردد "وأولئك هم المفلحون"، ليعطي السّياق عمقا دلاليًا من خلال التأكيد على أنّ الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزّكاة هؤلاء على الهدى والفلاح من ربهم (ابن عاشور، 1980). ويأتي هذا البناء في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾* (الشورى، 7). فنلاحظ خاصية التّوازي التي نشأت من خلال ترديد المفردة " فريق "

في الجنة
فـ " فريق ".....
في النار

فهذا التّوازي الذي نشأ من خلال التّرديد والإيقاع الصّوتي أدّى إلى تقسيم الإيقاع ووضع حالة الجزاء يوم القيامة، والتي لا تخرج عن هاتين الحالتين فريق بما عمل في "الجنة"، وفريق بما عمل في "النار" (ابن عاشور، 1980). وقد يحدث التّرديد بين دالين يتسلط عليهما عاملين مختلفين أحدهما مثبت والآخر منفي من خلال العامل المتسلط على الدّال المردد كقوله تعالى ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾* سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنننا تحويلاً* (الإسراء، 76 – 77).

الدّال الأوّل : "سنة: من قد أرسلنا....."

الدّال المردد: "ولا تجد لسنننا تحويلاً."

فسنة الله الواردة في الدّال الأوّل واحدة، وإن اختلف المرسل لهذه السنّة، ولذلك عبر عن هذه السنّة بحرف التّحقيق "قد"، فيأتي بعد حرف التّحقيق الدّال

المردد "لسنتنا"، ليؤكد من خلال النفي للسامع الوارد إليه الخبر أن السنة التي جاءت بها الرسل سنة واحدة لا تحول عنها، وأن الخبر حاصل على يقينه. أما قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ (الروم، 54). يشير سياق الآية إلى تسلط فعّلين متوازيين من ناحية الرتبة العاملية، فكلاهما فعل ماضٍ "خلقكم وجعل"، ليدلّا على عظمة خلق الخالق (ابن عاشور، 1980).

فبنية التوازي بين الفعلين حدثت من ناحية الفعل الأول "خلق"، ليتسلط من خلال هذا التوازي على الدال الأول والدال المردد، وعند التدقيق في البناء التركيبي للآيات نجد أن "قوة"، وضعف "تكرّرتين أفادتاً النوعية، فـ "ضعف" المذكورة ثانياً هي عين "ضعف" المذكورة أولاً، و"قوة" المذكورة ثانياً هي عين "قوة" المذكورة أولاً، وبهذا الإيقاع الدلالي للألفاظ يكون دليلاً على قدرة الخلق، والبعث لله عز وجل (القرعان، 1994).

وقد يكون الدال المردد معطوفاً على عامل واحد مع تعلق تابع مختلف كالاسم الموصول في قوله تعالى ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ (الزمر، 68).

من في السماوات
فصعق
ومن في الأرض ...

فالعطف جمع بين الدالين تفصيل يوم القيامة من تهويل، وتمثيل لمجموع الأحوال، مما ينذر الكافرين، ويبشّر المؤمنين، ويذكر بإقامة العدل والحق، فالتأخير والتقديم بين متعلقات الدال الأول، والدال المردد "السماوات والأرض" كان بسبب زمن وقت الصعق. مما جعل السياق يأتي بصيغة الماضي من خلال الفعل "صعق"، ليؤكد من هذه الصيغة أن يوم القيامة محقق الوقوع (ابن عاشور، 1980). التردد يفصل نتائج الصعق حسب أولية الخلق، ففي الدال الأول يصعق "من" في السماوات، وفي الدال المردد "من" في الأرض، لكن سياق الصعق من خلال الآية يستثني بعض من شاء الله عدم صعقه (مغنية، 1981، الطبرسي، 1986).

وقد يأتي اسم الإشارة المردد معطوفاً على عامل واحد مع تعلق تابع مختلف كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ *﴾ (الأنعام، 136).

هذا لله.....
 قالوا
 وهذا لشركائنا.....

والعطف في جملة الدال الأول، والدال المردد أفاد الصّرف والتقسيم من خلال الفعل المتسلط على جملة السياق "جعلوا" فالدال الأول "هذا لله" إشارة إلى النصيب المعين لله عز وجل، أما الدال المردد "هذا لشركائنا" إشارة إلى النصيب المعين للشركاء، واسما الإشارة يشار بكل واحد منهما إلى أحد النصيبين على الإجمال، إذ لا غرض في مقام السياق الدلالي في تعيين ما جعلوه لله، وما جعلوه لشركائهم، فاختار من أجل ذلك المعنى العميق من خلال الفعل "ذراً" للدلالة على المعنى المراد، فالمقصود من الإشارة ومن خلال إيقاع التقسيم بيان شرائعهم الفاسدة في نتائج أموالهم، فجعلوا لله نصيباً، ولغيره نصيباً آخر (الزمخشري، د.ت).

فالتقسيم يعطي السياق من خلال الدال الأول، والدال المردد شمولية شركهم بالله، فعبر عنها بقوله: "سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ" (ابن عاشور، 1980)، وقد تتسع المسافة السطحية بين المتعلق، والدال المردد في سياق التّرديد من خلال الاسم الموصول في قوله تعالى: ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (النحل، 34).

فأصابهم سيئات
 ... ما
 وحاك بهم.....

فالدال المردد الاسم الموصول في "ما كانوا به يستهزئون"، وقع من خلال السياق في جملة مترابطة بنائياً من خلال الفعل "حاك" للدلالة على تمكن العذاب منهم وعدم إفلاته لأحد منهم، فالدال المردد من خلال الفعل حاق اتصال للدال الأول من جهة السطح والعمق السياقي، فالجزء الذي أصابهم والذي عبر عنه الدال الأول كان سببه "سيئات ما عملوا"، عندها أحاط بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون.

فالخطاب موجه من هذا السياق الدلالي إلى المشركين الذين أنكروا الوجدانية لله تعالى فأصابهم من ذلك النكران العذاب المحيط (ابن عاشور، 1980).

وتتشكل بنية الترديد مع بنية التكرار في السياق المكي، ليشكلا بنية مميزة كما في قوله تعالى: ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ (الواقعة، 8 - 11). فالبناء التركيبي أفاد التقسيم والتصنيف: صنف منهم أصحاب الميمنة وهم أصحاب الجنة من الجهة اليمنى، "واليمين جهة عناية وكرامة في العرف واشتق من اليمين أي البركة" (ابن عاشور، 1980، 286)، وصنف وهو الدال المردد "أصحاب المشئمة" وهياسم جهة مشتق من "الشؤم، وهو ضد اليمين والشؤم الضرر وعدم النفع" (ابن عاشور، 1980، 286). وقد سميا في الآية "أصحاب اليمين" و"أصحاب الشمال، فجعل الشمال ضد اليمين، كما جعل المشئمة ضد الميمنة إشعاراً بأن حالهم حال شؤم وسوء.

ويشير البناء التركيبي كذلك إلى إظهار لفظي "أصحاب الميمنة" و"أصحاب المشئمة" بعد الاستفهام دون الإتيان بضميريهما، لأنّ مقام التعجب، والتشهير يقتضي الإظهار، وعدم الإضمار، وبهذا الأسلوب يكون البناء التركيبي للآية قد أفاد السامع قدرة على التمييز من خلال أسلوب التعجب والاستفهام الذي تعلق بالدال الأول، والدال المردد (ابن عاشور، 1980). ويأتي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ (لقمان، 12).

فالدال الأول في هذا البناء التركيبي للآية لفظ الجلالة "الله"، والذي تسلط عليه فعل الأمر "اشكر"، فشكر الله من الحكمة، والحكمة تدعو إلى معرفة حقائق الأشياء على حقيقتها لقصد العمل بمقتضى العلم، ولذلك جيء بصيغة نفع الشكر في الثبوت للشاكر "فإنما يشكر لنفسه"؛ لأنّ لام التعليل المتصلة بنفسه مؤذنة بفائدة شكر الله، فيكون الدال الأول حَقَّق من خلال البناء التركيبي المتصل به تخصيص الله بالشكر. أمّا الدال المردد ومن خلال بناءه التركيبي، فإنه يتعكس من ناحية الدلالة مع الدال الأول، فالكفر يتنافى مع الشكر لله، ولذلك البناء جيء بالفعل المضارع "يشكر" لبيان استمرارية الشكر لله، واستمرار غنى الله عن الكائنات، وإضفاء الشكر والتعظيم لله ناتجة من خلال نسبة الشكر إليه وتعلق الشكر بالله وحده.

ثالثاً: مستوى ترديد الحرف:

لقد تميز الحرف القرآنيّ بوظيفة معنوية مكثفة في السور المكيّة والمدنيّة على السواء، حيث لا يقوم حرف مكان حرف آخر يرادفه في المعنى، أو يقترب من معناه، فمستوى ترديد الحرف يقوم على ترديد حروف المعاني والعطف أكثر من مرة (الأسعد، 1999)، فيتغيّر المعنى تبعاً لتغيّر المتعلّق المتّصل من ناحية المعنى بالدالّ المررد كقوله تعالى: ﴿لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لأَصْلَبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (الأعراف، 124).

لأَقْطَعَنَّ

لأَصْلَبَنَّكُمْ

فترديد حرف القسم في جملة الدالّ المررد "لأَصْلَبَنَّكُمْ" قد عمق مؤدى الفعل في الذهن والشعور، ليصبح الفعل من خلال التردد أكثر حكماً، وأشدّ إيلاماً، أما الدالّ الأول "لأَقْطَعَنَّ"، فهو تخصيص للحكم بقطع الأيدي والأرجل، فترديد الحرف من خلال الدالّ الأول والدالّ المررد عمّق الحكم ليجتبه به من الجزء إلى الكلّ (ابن عاشور، 1980).

وتتوالى صور ترديد الحرف للأحداث القرآنيّة وخاصة ترديد حروف العطف في قوله تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ* وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ* وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ* وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ* وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ* وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ* وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ* وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ﴾ (التكوير، 1 - 8). فالبناء التركيبى للعطف يتوالى من خلال الصّور المفزعة من خلال سياق الآية، فالعطف أفاد التساوي بين البناء التركيبى، ووحدة الرّوي في الفواصل جميعاً، فحرف العطف استحضر إلى المخيّلة جوّ القيامة بكل جزئياتها: سماء ونجوماً وجبالاً ووحوشاً وبشراً قتلى وقتلة، واستحضر جوّ الحساب صحفاً وحجيماً وجنّة ونفوساً (ابن عاشور، 1980).

وقد يأتي ترديد حرف العطف من خلال التّوازي الإيقاعيّ في الآيات ذوات الصّيغ التركيبية الواحدة كقوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا* وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَاهَا* وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّاهَا* وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا* وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا* وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَاهَا* وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (الشمس، 1 - 8).

والقمر إذا تلاها
والنَّهار إذا جلاها
والليل إذا يغشاها
والسَّماء وما بناها
والأرض وما طحاها
ونفس وما سواها
فألهمها فجورها وتقواها ..

فالبداية بالقسم من خلال "والشَّمس"، والانتهاء بالفعل "فألهمها" مع ضميره، وبترديد حرف العطف والقسم على مستوى السياق السطحي أنتج إيقاعا صاخبا يتناسب والمعنى العام للآية، بالإضافة إلى تولّد الموسيقى العالية ولهذا يقول سيد قطب:

"إنَّالنَّسق القرآنيّ قد جمع بين مزايا النثر والشَّعر جميعا، فقد أَعفى التَّعبير من قيود القافيّة الموحدة، والتَّفعيلات التَّامة، فنال بذلك حرية التَّعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة، وأخذ في الوقت ذاته من الشَّعر الموسيقى الدَّاخلية، وقرائن الفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني عن التَّفَاعيل، والتَّقْفِيَة" (قطب، 1956، 75 – 76).

ومن حديث سيد قطب ترى الدّراسة أنّ موسيقى القرآن ترجع إلى أمور القرائن المتقاربة في الوزن، مما يجعل ورود هذه القرائن الموسيقيّة أشبه بدور التَّفَاعيل في البحور الشَّعرية. وينتج الإيقاع الحرفي من خلال ترديد حرف الجرّ والتّوكيد في قوله تعالى:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ* وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ* وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ* وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (الروم، 20 – 24).

ومن آياته أن خلق لكم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
ومن آياته خلق السماوات إن في ذلك لآيات للعالمين
ومن آياته منامكم بالليل إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون
ومن آياته يريكم البرق إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

فالدال الأول حرف الجر "من" يتردد في بداية الآيات، كتردد حرف التوكيد "إن" في نهاية الآيات، وفي ترديد حرف الجر، وحرف التوكيد يحدث توحيد الإيقاع، باختلاف المعنى في الآيات، ويحدث منه بما يشبه التلون الموسيقي الناتج من تلون آيات الخلق، ومن خلال توحيد الإيقاع والتلون الموسيقي يحدث الإيقاع نفسه الذي يشعرنا بعظمة خلق الله عز وجل (ابن عاشور، 1980).

ويتردد حرف النفي في الآيات المكية من خلال التقابل اللفظي كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا﴾ (الأعلى، 13). فسياق الآية يثبت أن الدال الأول "لا يموت"، والدال المردد "لا يحيا" يقعان في التضاد اللفظي السلبي من خلال حرف النفي "لا" فمرادف "لا يموت" هو "يحيا"، ومرادف "لا يحيا" هو "يموت" فالدالان متضادان، ولكن مستوى العبارة هو الذي يوجه المعنى في هذا التقابل، إذ أن ترديد النفي مرتين مع يموت، ومرتين مع ويحيا الرديفين، ومن البناء التركيبي يصبح الرديف لكلمة "لا يموت" متماثلا مع مرادف كلمة "لا يحيا"، ويمكن توليد مرادف آخر للمرادف وهكذا تصبح المرادفات سلسلة لا تنتهي، فالتقابل من خلال ترديد حرف النفي يشير إلى الحياة والموت اللذين لا ينتهيان في الأحداث (القرعان، 1994).

والصورة الأخرى لترديد الحرف اتساع الدلالة باتساع تسلط الدال على متعلقات مختلفة تبدأ بالعام، ثم تتجزأ إلى الخاص كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجْلاً مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (غافر، 67).

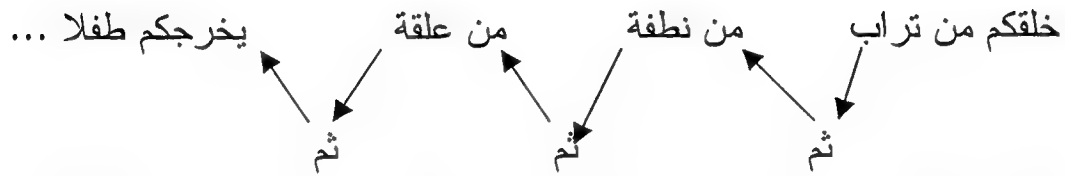
خلقكم من تراب

ثم من نطفة

ثم من علقة

ثم يخرجكم طفلا

فالسّياق على المستوى العمودي يتجه إلى دلائل الوجدانيّة، فالدّالّ الأوّل "من تراب" تذكير بأصل التّكوين الأوّل، وهو ما تقرّر علمه لدى جميع البشر، أما الدّالّ المردد "من نطفة"، فهو استدراج إلى التّكوين الثّاني بدلالة خلق النّسل من نطفة، والشّرط فيه يتحقّق من خلال "الأزواج" (القنوجي، 1989). فالعطف الذي سبق جملة "ثم يخرجكم طفلاً"، أفاد السّياق التّرتيب التّكويني الدّالّ على بديع صنع الخالق سبحانه وتعالى، ولذلك وزّع حرف العطف "ثم" على مضمون إعجاز الخلق من البدء الأوّل حتى البدء الثّاني للخلق (القنوجي، 1989). والشّكل التّجريدي التّالي يوضح التّرتيب التّكويني:

فالخلق الأوّل "من تراب" يوازيّ الخلق الثّاني "جعلكم أزواجاً"، كون الخلق الأوّل تكون منه آدم عليه السلام، وهو التّراب، والخلق الثّاني سلالة آدم من النّطفة المتكوّنة ما بين الأزواج (القنوجي، 1989). ومن الصّور الّتي يأتي عليها ترديد الحرف أن يتردد مع الفعل ليشكل من هذا البناء تركيباً مميزاً كقوله تعالى: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ * قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (ص، 75 - 76). فالبناء التّركيبي يبيّن لنا علاقة الدّالّ الأوّل بالدالّ المردد:

قال: أنا خير منه

خلقتني من نار

و

خلقته من طين

فجملة "أنا خير منه" قول من الشّيطان حكي على طريقة المحاورّة لبيان جملة "خلقتني من نار وخلقته من طين"، فيكون حرف الجر "من" في الدّالّ الأوّل على مستوى السّياق أفاد بدء خلق الشّيطان من نار، وفي الدّالّ المردد أفاد بدء خلق الإنسان من طين. ففعل الخلق الّذي تسلط من خلال ترده على الدّالّين لفاعل واحد نتج عنه خلقين، لكلّ واحد منهما خصائصه الّتي تميزه عن الآخر، فالترديد أفاد

التقسيم والتغاير بين الدالين؛ لأنه ناتج عن بؤرة فعلية واحدة تنتظم ضمن دائرة دلالية واحدة" (القنوجي، 1989). وصوره في القرآن من خلال السور المكية (الأنعام، النحل، الروم، ق، العنكبوت، هود، النبا، الشمس، الأنبياء، الأعراف).

بنية العكس والتبديل:

تعد بنية العكس والتبديل من البنى التي يتجسد في عمقها ازدواج الركيزة الإنتاجية على نحو قريب من بنية التقابل، وهذا القرب نكاد نلمسه من التسمية ذاتها حتى أن القزويني أطلق عليها بنية العكس والتبديل حيث "يقدم في الكلام جزء ثم يؤخر" (عبد المطلب، 1997، 378، القزويني، 1993، 318)، وعند النظر لخط الدلالة الشكلي لبنية العكس والتبديل نكتشف "الحركة التقدمية للبنية، على معنى أن اللغة تنمو وصولاً إلى منطقة دلالية يحسن الوقوف عندها" (عبد المطلب، 1997، 378)، لكن عملية التوقف عملية مؤقتة تعدل فيها الصياغة خط سيرها، لتجعله خطأ مزدوجاً يعتمد على التقديم والتأخير الذي تتبادله الدوال المكررة وهو "الذي يدخله دائرة التكرار؛ لأنّ الذهن يتحرك إلى الأمام، فيدفع الصياغة إلى المتابعة، ثم يرتدّ للوراء، فتلاحقه الصياغة أيضاً، وبين التقدم والتراجع تتوافق البنية السطحية، وتتخالف بنية العمق" (عبد المطلب، 1997، 378، الأسعد، 1999)، وتتشكل بنية العكس والتبديل في السور المكية من مستويات عدة، المستوى الأول: مستوى تأسيس الفعل ومتعلقاته، فيبقى الفعل ثابتاً، وتتحرك على مستوى السطح والعمق متعلقاته كقوله تعالى:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ (لقمان، 29 - 30).

إنّ هذه الآية تجسد أطراف التقابل بين البنى التكرارية من خلال صور التعداد الذي بلغ أربع مفردات هي: "الليل" وقد كررت مرتين، "النهار" كررت مرتين، ولكن دلالة التكرار المتداخل لا تتبع أصلاً من هذه الأطراف المعجمية، وإنما تتبع من مفردات البنية النحوية التي أكدت في كثير من معانيها هذا التداخل، وأول مفردة تحدد لنا معنى التداخل هي الفعل "يولج"، والذي يشير إلى معنى الإدخال، فإذا ربطناه

بطرفي "الليل، والنهار"، فإننا ندرك أن ثمة تداخلا بين هذين الطرفين، حيث يتداخل "الليل بـ"النهار"، وهذا هو المستوى الأول من دلالة التداخل. ولعل حرف الجر "في" يزيد الدلالة تجلية، وتوضيحا؛ لأن سياقه التركيبي يشير إلى دخول الطرف الأول "الليل" في الطرف الثاني "النهار" ويتوحد به فلا نجد فاصلا حقيقيا بين الطرفين (القرعان، 1994).

ولكن العملية النحوية زادت الدلالة عمقا في معنى التداخل بإحداث بنية لغوية جديدة، هي الدال المنعكس "ويولج النهار في الليل"، فنلاحظ أن التركيب النحوي في عناصره اللغوية قد كرر ما سبق في الفعل "يولج"، وحرف الجر "في"، مما يحدث العكس والتبديل في البناء السياقي للآية، فجاء بـ"النهار" في الطرف الأول، وبـ"الليل" في الطرف الثاني، ثم يتداخل السياق فيحل النهار في التركيب الثاني محل "الليل" في التركيب الأول، ويحل "الليل" في التركيب الثاني محل "النهار" في التركيب الأول، وبهذا الحلول يشير إلى معنى التداخل الذي يصل إلى حد التوحد بين الأطراف (القرعان، 1994).

ويتصل بمستوى تأسيس الفعل ومترابطاته دلالة الانبثاق، وقد حققت الآيات المكية هذه الدلالة من خلال العكس والتبديل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْخَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكَمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم (الأأنعام، 95 - 96).

فالسّياق التركيبى للآية من خلال بنية العكس والتبديل بدأ باسم الفاعل "فالق"، وهذا الاسم يرتبط ارتباطا وثيقا بالفعل "يخرج"، إذ إنهما على مستوى حركة المعنى فيحقق أحدهما الآخر، ففالق بمعنى "يخرج"، أي ينبثق عنه، وبنية التّعاكس تشير إلى هذا الانبثاق، إذ انبثق "الحي" من "الميت"، وانبثق "الميت" من "الحي" (القرعان، 1994). "فالحب" يتحد بـ"الميت"، وذلك لقرب المشابهة بينهما من حيث أن "الحب" لا يشكل بعد حركة الحياة إلا السكون، تماما كما هو في "الميت" والنوى يتحد بـ"الحي" لقرب المشابهة بينهما؛ لأن النوى يشكل انتشار الحياة من "الحب"، تماما كما هو في "الحي" (القرعان، 1994). وتتأصل العلاقة بينهما عند عكس

البنى، فنجعل "لنوى" ينبثق من الحب، و "الحي" ينبثق من "الميت"، ويؤكد ذلك حرف الجر "من" عندما يربط الفعل المحوري "يخرج" في التركيب النحوي، لينطلق السياق إلى تصعيد معنى الفلق والإخراج من خلال بنية الدال المعكوس "مخرج الميت من الحي" (القرعان، 1994).

ويأتي من مستوى الأفعال التأسيسية قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴾ (الزمر، 5). فالدال الأول من خلال السياق يقدم "الليل" على "النهار"، والدال المنعكس يقدم "النهار" على "الليل"، فنلاحظ من جملة الدال الأول علاقة التضاد ما بين النهار والليل من خلال الدال الأول، والدال المنعكس وذلك على المستوى الأفقي: (القرعان، 1994).

"الجملة التأسيسية الأولى: "يكور الليل على النهار "

الجملة التأسيسية الثانية: "ويكور النهار على الليل" (الأسعد، 1999).

أما على المستوى العمودي فإننا نلمس العكس بين "الليل" من النسق الأول، و "النهار" من النسق الثاني، و "النهار" من النسق الأول، والليل من النسق الثاني (الخالدي، 2000) على الشكل التالي:

يكور....

الليل....

النهار...

ويكور...

النهار...

الليل....

فالبناء الأفقي والعمودي لبنية العكس والتبديل في الآية، بيان في مقام الاستدلال، أو الامتتان لله عزّ وجل، لذلك جاء السياق بالفعل المضارع "يكور" للدلالة على تجدد الليل والنهار وتكرره دون توقف، فيقول ابن عاشور: "التكوير حالة غير مشاهدة، وإنما المشاهد أثرها، وتجدد الأثر يدل على تجدد التأثير" (ابن عاشور، 1980، 328).

وتلتقي بنية العكس والتبديل مع تكرار رؤوس الآيات من خلال الأفعال التأسيسية كقوله تعالى:

﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ * وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْطَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (سبا، 32-33).

وبين الشكل التالي بنية العكس والتبديل:

قال الذين استكبروا للذين استضعفوا

قال الذين استضعفوا للذين استكبروا

فالجزئية الأولى من بنية العكس الفعل الماضي "استكبروا"، وهو من الأفعال المبنية للمعلوم، ليكون البيان كالمبين بها لاستحضار حالة القول، أما الجزئية الثانية الفعل المبني للمجهول "استضعفوا"، وحال المعنى من الجزئية الأولى، والثانية حالنا وحالكم سواء. فكل فريق يتحمل تبعه أعماله، فإن كلا الفريقين في الدال الأول، والدال المنعكس كان معرضا عن الإيما، وهذا الاستدلال، الذي أكد عليه الدال المعكوس مكابرة منهم وبهتان، فقول المستضعفين في الدال المكرر المعكوس انقلب جوابا عن تبرؤ المستكبرين من أن يكونوا صدوا المستضعفين عن الهدى، ولذلك جيء في الدال المردد بالفعل المبني للمجهول "استضعفوا" (القنوجي، 1989).

ومن مستوى الأفعال التأسيسية مجيء فعل متكرر وشبه جملة، فيتم تثبيتهما، وعكس المتعلقات خلالهما كقوله تعالى ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ (الروم، 54).

الجملة التأسيسية: جعل : من بعد ضعف قوة

الفعل وشبه الجملة المكررين : جعل من بعد قوة ضعفا

فالعكس والتبديل الوارد في البناء، بيان أطوار نشأة الإنسان على الأرض متسعا بها إلى نهايتها، فمادة الإنسان التي خلق منها مادة ضعيفة، وهذا ما أكد عليه الدال الأول "وجعل من بعد ضعف قوة"، أما الصورة المقارنة المنعكسة "جعل من بعد قوة

ضعفا"، فهو تأكيد القوة الجسميّة بعد الضّعف، لينحدر الإنسان في مرحلة لاحقة إلى الضعف الثّاني والمتمثل بالشّيب، فالشّيوخوخة انحدار إلى مرحلة الضعف بكلّ ظواهرها.

فهذه الأطوار الّتي يؤكّد عليها الدّالّ الأوّل والدّالّ المنعكس لتشهد شهادة بأنّها في قبضة مدبّرة، تخلق ما تشاء (قطب، 1983)، فالضعف تكرر ثلاث مرات: مرّة مع الفعل "خلقكم"، ومرّتين مع الفعل جعل ليدلّ هذا التّكرار على أنّ صفة الضّعف ألصق بالإنسان من صفة القوة الّتي تكررت مرتين مع الفعل "جعل" ليحصل التّضاد ما بين "القوة"، والضعف "من خلال الدّالّ والدّالّ المكرر المنعكس، فعندها تكون بنية العكس والتّبديل أنسب لبيان العلاقة ما بين القوة، والضعف.

أمّا المستوى الثّاني لبنية العكس والتّبديل فهو الاعتماد على جملة تأسيسيّة ثمّ عكسها دون التّقييد بثّبات مفرداتها سواء بالزيادة أو بالحذف أو بالتّغيير في بنيتها، ويرد في السّور المكيّة بمستويات أكثر من المستوى الأوّل كقوله تعالى:

﴿ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لَأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ* وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لَأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ (الأعراف، 38 – 39).

فالجملة التّأسيسيّة مكوّنة من جزئين:

الجزء الأوّل: قالت أوراھم لأولاهم.....الجزء الثّاني: ربّنا هؤلأ أضلونا

والجملة المنعكسة مكوّنة من جزئين:

الجزء الأوّل: قالت أولاهم لأوراھم....الجزء الثّاني: فما كان لكم علينا من فضل

فبنية العكس توضّح على مستوى السّطح الأفقيّ أنّ لفظة "أوراھم" تكررت مرتين: مرّة في الدّالّ الأوّل فوقعت فاعل للفعل "قالت"، ومرّة ثانية تكررت في الدّالّ المنعكس فوقعت مجرورة، أما لفظة "أوراھم" فإنّها تكررت مرتين مرّة في الدّالّ الأوّل، فوقعت مجرورة، ومرّة ثانية في الدّالّ المنعكس وقعت فاعلا للفعل "قال" (ابن أحمد، 2001، القنوجي، 1989) ليشكّل هذا البناء من بنية العكس جانبا من التّقابل والتّماثل للألفاظ، فالشكل الأوّل يبين جانب التّماثل:

قالت أхраهم لأولاهم.....وقالت أولاهم لأحراهم

ومن خلال البنية يتبين التوافق اللفظي، والاختلاف في الموقع الإعرابي لكل دال من الدوال المكررة، مما يحقق التوافق الدلالي لكل دال منهما والمتمثل بالحوار في نار جهنم(ابن عاشور،1980). فيقول ابن عاشور في توضيح بنية العكس: "اللآم التي اتصلت بـ"أولاهم" في الدال الأول أفادت العلة؛ لأن قول الطائفة الأولى موجه لله تعالى، أما اللآم في الدال المنعكس "لأحراهم" فقد أفادت التخصيص لأن القول موجه إلى آخر طائفة تدخل النار لتخصصهم بالحديث"(ابن عاشور،1980،122)

فالتقابل يحقق التوافق الدلالي من خلال بنية العكس، والمتمثل بالحوار الأول من الطائفة الأولى مع الله عز وجل، والحوار الثاني من خلال الطائفتين مع بعضهما في نار جهنم، ومن الحوارين تتعمق دلالة المعنى بوقوع العذاب عليهم يوم القيامة(ابن عاشور،1980). أمّا في قوله تعالى: ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ* وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ﴾ (الجنّة،33 – 34). فقد جاء العكس والتبديل في لفظة "يوم" ما بين الظرفية في الدال الأول، والإضافة في الدال المنعكس على الشكل التالي :

وقيل : اليوم ننساكم ← كما.....

نسيتم لقاء يومكم هذا.....

فتكرار الظرف في جملة الدال الأول والدال المنعكس دليل على أن الله عز وجل يعاملهم معاملة الناسي لهم، أو كالشيء المنسي غير المبالي به ولذلك جاء بلفظ "كما" للدلالة على حدوث النسيان في العذاب(الزحيلي،1991،ابن أحمد،2001).

ويأتي قوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِّي مِّنْ لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا* وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ (الإسراء،80 – 81). ليوضح فكرة المستوى الثاني في حالة التغيير والتصرف في بنية المفردات في الجملة المكررة المنعكسة. ففي هذه الآيات نلاحظ أن الجملة التأسيسية "زهق الباطل"، مكونة من فعل وفاعل، أما الجملة المنعكسة "إن الباطل كان زهوقاً" فهي مكونة من اسم وخبر(الدره،1986)، فسياق التكرار يركز على زهوق الباطل أمام قوة الحق، ولذلك لم يؤكد على قوة الحق، وإنما اكتفى بالإخبار عن

مجيئه"وقل جاء الحق"، وأتبع ذلك بالإخبار عن أثر مجيئه على الباطل، حيث يزهد الباطل أمامه"زهق الباطل"، وهذه هي الحقيقة التي تريد الآية تقريرها بطرفيها"جاء الحق وزهق الباطل"، وبعد تقرير هذه الحقيقة أخبر عن قاعدة دائمة، وسنة مطردة، وصفة دائمة للباطل"إن الباطل كان زهوقاً"وهذا المعنى لا بد له من الصفة المشبهة"زهوقاً"التي تشير إلى الصفة الملازمة للباطل(القيسي،1996).

ويتأصل المستوى الثاني من بنية العكس والتبديل من خلال قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (العنكبوت،41)، فالانعكاس متبادل مع وجود مسافة مكانية على مستوى السطح والعمق ما بين لفظ"العنكبوت"، "والبيت"، فتدل بنية الانعكاس على هوان القوى المرصودة في طريق دعوة الله عز وجل(قطب،1983).

بنية ردّ العجز على الصدر:

بنية ردّ العجز على الصدر من البنى التي تؤكد العلاقة السطحية بين الدالين المكررين، وتتشكل مفرداتها التكرارية على المستوى الأفقي حيث"يرد اللفظ في الكلام، ثم ينمو بعدها المعنى وصولاً إلى خاتمة يتكرر فيها اللفظ سواء اتحد اللفظان في المعنى أو اختلفا فيه"(عبد المطلب،1994،299). ويعتبر إبراهيم سلامه ردّ العجز على الصدر ويقول رد العجز:

"نابع من الذوق العربي في الشعر وأرجع الحسن فيه إلى نوع الدلالة التي تهدف إلى التقرير والتبيين والتدليل، وإلى ما فيه من زيادة المعنى التي ترجع إلى الاتحاد النابع من اللفظ الأول بتوقع الثاني، وهذا الإحياء يذكر به عند الإنشاد، فهو رابط من روابط التذكر، كما أن التردد المتمثل في اللفظين يعطي لونا من الإيقاع الموسيقي يتقارب مع الغناء الذي يطلب فيه يدركه السامعون على البديهة بمجرد الإنشاد"(سلامه،1952،122).

ويذكر فضل حسن عباس أن بنية ردّ العجز على الصدر ترد في الشعر والنثر وهو: "أن نأتي بلفظين مكررين أو متجانسين فنجعل أحدهما في أول الجملة والآخر في آخرها، أو أن يكون أحدهما في الشطر الأول من الشعر والثاني

في الشّطر الآخر، مع حدوث التّوافق بين اللفظين من حيث المادة اللّغوية أو الاختلاف" (عباس، 1987، ج2، 308)، ومن خلال اللفظين المكرّرين يتم إغلاق النّسق اللّغوي على المستوى الصّوتي والدّلالي، وهذا ما يجعل البلاغيين يعتبرون بنية ردّ العجز على الصّدر "من البنى التّكرارية المغلقة، أي إنّها تغلق أحداث علاقات سياقية جديدة بمفردات ما بعدها" (الأسعد، 1999، 113، عبد المطلب، 1997، 366، القرعان، 1996، 89 – 98). ولهذا تعتمد هذه البنية على أهمية البعد المكانيّ للدّلالة المكررة على المستوى التركيبيّ للبنية اللّغوية، في إنتاج الإيقاع الصّوتيّ لتردد الدّال داخل الجملة، وضمن مساحة قريبة نوع ما، ممّا يشير إلى أنّ هذه المماثلة في الصّورة والصّوت تؤدي إلى عمق في الدّلالة وتماسك ضمن دائرة مغلقة هي دائرة الجملة من البداية وحتى النّهاية" (الأسعد، 1999).

ويلاحظ البلاغيون أهمية البعد المكانيّ، وبالنّظر لهذا البعد جعل البلاغيون "ردّ الأعجاز" في مستويات مختلفة أهمّها: المستوى الأوّل: الذي تتسع فيه المساحة المكانية إلى أقصاها حيث يكون الدّال الأوّل في صدر الكلام، والثّاني في نهايته كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى * مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ (النجم، 8 – 11).

فأوحى ما أوحى.....

فالدّال الأوّل جاء من خلال "أوحى" في بداية الآية، ثم ختمت الآية بالدّال المكرر "أوحى"، فردّ النّهاية على البداية أكد معنى نزول الوحي عن الله تعالى، إذ كان المشركون ينفون نزول الوحي، فبيّن لهم إمكان الوحي بوصف طريقة الوحي إجمالاً، وضمير أوحى في الدّالين عائد إلى الله تعالى، والمعنى فأوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا السياق كاف من خلال "ردّ الأعجاز"، لإثبات الإحياء من أجل إبطال من ينكر عملية الوحي (قطب، 1983، ابن عاشور، 1980). ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ (الصافات، 179، الذاريات، الواقعة).

أبصر _____ يبصرون.

وقد تضيق فيه المسافة المكانية عن البداية شيئاً ما، فيأتي الدال الأول منازحا مسافة بسيطة نحو الدال المكرر، مما يجعله ضمن المستوى الأول كقوله

تعالى: ﴿ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴾ * أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ * قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴾ (الطور، 29 - 31).

— ترَبَّصُوا — المتربصين.....

فالقول الذي تمثل بفعل الأمر "قل" في بداية الآية أراح الدال الأول عن مكانه مسافة بسيطة، ولذلك وردت جملة الدال الأول "قل ترَبَّصُوا"، مفصولة بدون عطف؛ لأنها وقعت في مقام المحاورة. والأمر في الدال الأول "ترَبَّصُوا" أفاد التسوية، أي سواء عندي ترَبَّصكم بي وعدمه، أما الدال المكرر "إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ"، فقد تأكد بـ "إِنْ"، لتتنزل المخاطبين منزلة من ينكر أنه يترَبَّص بهم كما يترَبَّصون به، فبنية ردّ العجز من خلال معنى التربص في الدالين أغلق المعنى، وسهل الانتقال من غرض إلى غرض آخر (قطب، 1983). ومثل هذا البناء التركيبي يتكرر مرارا في الآيات المكيّة، ولكل بناء حالة مميزة. (الزخرف، الأنبياء القيامة، نوح، الحاقة، القصص، الطور، الواقعة).

أما المستوى الثاني فتزداد فيه المساحة المكانية ضيقا، حيث يقع الدال الأول في حشو الكلام، والدال المكرر في نهايته كقوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (النحل، 33).

_____ وما ظلمهم _____ يظلمون.....

فالآية تشير من خلال مستوى بنية ردّ العجز إلى حرية التدبر والتفكر والاختيار من خلال عرض الآيات عليهم في الآفاق، وفي أنفسهم، وحذرهم العاقبة ووكّلهم إلى عملهم، وإلى سنته الجارية، فعبر سياق البنية عن ذلك من خلال جملة الدال الأول "وما ظلمهم" في مصيرهم، ولكن كانوا أنفسهم "يظلمون"، فختم الآية بالفعل "يظلمون" (ابن قيم الجوزية، جمال الدين، 1984، قطب، 1983).

فالتغيير ما بين الدال الأول، والدال المكرر في بنية ردّ العجز من خلال الأسلوب يثير التشويق إلى الخبر، وتهويله بأنهم ظلّموا أنفسهم، وأنّ الله لم يظلمهم فيترقب السامع خبرا مفرعا يحصره الدال المكرر وهو ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا ﴾

وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ ﴿٣٤﴾. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (يونس، 41).
"أنتم بريئون مما أعمل..... وأنا بريء مما تعملون"

فجملته الدال الأول "أنتم بريئون مما أعمل" تتكرر مع تصريح بسيط في بنية الدال المكرر "وأنا بريء مما تعملون"، والجملته الأولى فاعلها ضمير مستتر عائد على الرسول عليه السلام، بينما الفعل في جملة الدال المكرر اسند إلى واو الجماعة، وهذا التركيب الأسلوبى بين الدال الأول والدال المكرر لا يراد به صريحه، وإنما يراد به الكناية عن المبالغة من خلال التفصيل الذى نسجه الدال الأول والدال المكرر (ابن عاشور، 1980). فالبنية أدت إلى تلاحم المعنى، فحيث يكون العمل يكون التأييد أو البراءة، فسياق براءة الرسول عليه السلام من المشركين يغلغ السياق اللفظي للدال المكرر (الأسعد، 1999). ومنه قوله تعالى: ﴿قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَتْهَا كَذَلِكَ الْيَوْمَ تَنْسَى﴾ (طه، 126). إن هذه الآية تبدأ بالسياق الذى يكون علاقة التماثل ما بين الدالين المكررين في بنية ردّ العجز، فجملته "أتتك آياتنا" هو استحضار آيات المشاهدة للمخاطب بها، ولكن التكرار يشير إلى "النسيان"، والمعنى هنا الكفر بهذه الآيات، ومن الدال المكرر "وكذلك اليوم تنسى" يغلغ المعنى ما بين الدال الأول والدال المكرر على نسيان من يكفر بآيات الله عزّ وجل وليس النسيان نسيان ترك، وإنما نسيان من الرحمة والمزيد من العذاب؛ لأنه كفر بالله عزّ وجل وبآياته. ومثل هذا البناء يتكرر في السور المكيّة (الفجر، الحاقة، الأنعام، الأعراف، هود). ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَدْقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾ (يونس، 21).

مكرا ————— تمكرون

بنية تشابه الأطراف:

من البنى التكرارية التي تعتمد على "إعادة الشاعر لفظ القافية في أول البيت الثاني لها، أو يعيد الناثر القرينة الأولى في أول القرينة التي تليها" (عبد المطلب، 1997، 36).

فالتكرارية في هذه البنية ملحوظ فيها البعد المكاني في تجاوز الدالين، رغم تمايز التراكيب التي تضمّ كلاّ منهما من حيث الختام والابتداء. وقد لاحظ ابن معصوم أهمية هذا اللون من التكرار في تلاحم الدلالة واتصالها بين الأبيات، فيقول: "فيه دلالة على قدرة عرض الشاعر، وتصرفه في الكلام وإطاعة الألفاظ له، ولا يخلو مع ذلك من حسن موقع في السمع والطبع فإنّ معنى الشعر أو القرائن يرتبط به" (ابن معصوم، 1969، 50، عبد المطلب، 1997، 364). وهذا الارتباط الذي يتحقق ما بين الدال الأول، والدال المكرر من خلال الانتقال اللفظي الذي يؤدي إلى مفاجأة المتلقي، وهذه المفاجأة تؤدي إلى "إحداث توافق شكلي، ومضموني بين البدء، والختام" (عبد المطلب، 1997، 364)، ومن خلال ذلك يتم التشكيل التكراري على المستوى العمودي للأبنية التركيبية (الأسعد، 1999).

وتأتي بنية تشابه الأطراف من خلال مستويات بنائية مختلفة أولها: أن يأتي الدال الأول "لفظة مفردة" في آخر الآية ثم يعادة اللفظ نفسه في مطلع الآية التي تليها دون زيادة أو تبديل أو تغيير كقوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ (الطارق، 5 - 7).
..... خلق * خلق.....

فالدال الأول الفعل "خلق"، تعلق به الاستفهام من أجل الإيقاظ، والتنبية إلى ما يجب علمه، أمّا الدال المكرر "خلق"، فهو إجابة السؤال، ومفاجأة السامع بأن خلق الإنسان الثاني من ماء دافق، ليتعلق بعدها السياق ويوضح كيفية الماء الدافق بـ "يخرج من بين الصلب والترائب"، فبنية تشابه الأطراف من خلال الآية تؤكد أن الخلق عند الله عزّ وجل شيء هين سواء أكان الخلق الأول أو الثاني (الألوسي، د.ت)، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ (الروم، 6 - 7).

فنلاحظ من خلال البناء التركيبي للآية أن الفعل "يعلمون" تكرر في ختام الآية السادسة، ثم تكرر في بدء الآية السابعة من سورة الروم، وبهذا التكرار نلتقي بنية تشابه الأطراف مع بنية المجاورة، ولكن الفرق بينهما من حيث مفاجأة السامع.

فالدّالّ الأوّل "لا يعلمون" جاء بالنفي ليثبت أنّ البشر لا يعلمون أنّ وعد الله حق، فيأتي الدّالّ المكرّر "يعلمون"، بالإثبات ليؤكد من خلال سياق الآية الثّانية أنّهم يعلمون علما قليلا من الحياة الدّنيا، فالدّالّ الأوّل والدّالّ المكرّر يعمقان جهل الإنسان بما وعد الله عزّ وجلّ لهم في الآخرة من عذاب أو نعيم (الأندلسي، 1985).

أما المستوى الثّاني لبنية تشابه الأطراف: فتأتي فيه الجملة المكررة أو الدّوال المكررة في آخر الآية، ثم تعاد في بداية الآية الّتي تليها مع وجود مساحة مكانية بسيطة تفصل بين الأطراف المتشابهة، فلا يؤثر ذلك في إيقاع السياق كقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ * ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ (الذاريات، 12 – 14). فالبناء التركيبى للآية يوضح أنّ الدّالّ الأوّل جاء من المضاف والمضاف إليه "يوم الدين"، والدّالّ المكرّر تشكل من الظرف "يومهم" فالتكرار الناشئ من إعادة الدّالّ المكرّر، يؤكد لفت الانتباه إلى متعلق "يوم الدين" من خلال الفتنة، ولم يقف هذا التعلق عند هذا الحدّ بل تجاوزه إلى جعل الفتنة عذابا (مغنية، 1981). فهذا التّعلق عمق التّواصل البنائي ما بين "يوم الدين" و"الفتنة"، فنتج عنه عمق في المستوى الدّلالى، مما جعل الدّالّ المكرّر يتعلّق بدلالات متغايرة، ولكنها متصلة بـ "يوم الدين"، من خلال حديث الملائكة في الآية "ذوقوا فتنكم هذا الَّذي كنتم به تستعجلون"، فبنية تشابه الأطراف ترصد واقع العذاب لمن تعجل وسخر من العذاب يوم القيامة (مغنية، 1981).

ومن المستوى الثّاني قوله تعالى:

﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ تَرَنِّا أَلَّا مِّنْكَ مَا لَا وَوَلَدَا * فَعَسَى رَبِّي أَن يُوْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا * أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَهَا غُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا﴾ (الكهف، 39 – 42).

فتصبح صعيد زلقا أو يصبح ماءها.....

فالدّالّ الأوّل "فتصبح" تعلق من خلال دلالاته السّطحية والعميقة بالأرض، وما عليها من شجر، أما الدّالّ المكرّر "أو يصبح"، فقد تعلق بغور الماء بالأرض، ومما عمق هذا التّعلق حرف توكيد النفي "لن" ليزيد حصول تحقيق الغور (ابن عاشور، 1980).

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ *اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً (الإسراء، 13 - 14).

أما المستوى الثالث لتشابه الأطراف فيكون بأن تأتي الجملة المكررة في نفس الآية من خلال جملها المتعددة مع وجود مسافة مكانية بسيطة كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ *أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون (لقمان، 4 - 5). وهذا المستوى يتقارب من بنية التكرار الخالص للمفردات، وكذلك من بنية المجاورة، إلا أن جملة الدال الأول "أولئك على هدى من ربهم"، وصلت إلى ختامها، ثم جاءت جملة الدال المكرر لتبدأ التأكيد من خلال العطف والتكرار، مكونة سياقاً جديداً متواصلاً بنائياً مع ما سبقه، ومتسع دلالياً بمعنى جديد يؤكد المعنى الذي جاء به الدال الأول (الأسعد، 1999، الطبري، 1984).

بنية المجاورة:

من البنى التي تعتمد التردد مع غياب المساحة المكانية التي تفصل بين الدالين المكررين ضمن التركيب السياقي للجملة أفقياً (الأسعد، 1999). ويشير محمد عبد المطلب إلى أن المستوى العميق في بنية التجاور "يأخذ شكلاً رأسياً نتيجة للتراكب الدلالي بفاعلية التردد التجاوري الذي يحيل المعنى إلى طبقات بعضها فوق بعض" (عبد المطلب، 1997، 369). فالتجاور التكراري في البنية يحتاج إلى جواب، وقد أشار العلوي إلى هذا من خلال قوله: "قضايب المماثلة أن كل كلام كان مفتقراً إلى الجواب فإن جوابه يكون مماثلاً" (العلوي، 1982، 387). وقريباً من هذا المعنى يذكر محمد عبد المطلب أيضاً فيقول:

"إن إدراك التماثل عملية ذهنية خفية يعينها حدس داخلي، فيرد الدال كعنصر في بنية الأسلوب، ومن ثم يشغل الذهن فوراً بالارتداد إلى المدلول لإدراك المطابقة أو عدمها، وهذه مرحلة أولية تتبعها عملية "تخزين" في الذاكرة حيث تتراكم الدوال، ملازمة لدوالها تارة، ومنحرفة عنها تارة أخرى" (عبد المطلب، 1995، 323).

وتأتي بنية المجاورة في الآيات المكية من خلال مستويات مختلفة: المستوى الأول

تأتي الدّوال المكرّرة على شكل تتابعيٍّ مع وجود فاصل لغويٍّ بسيط لا يلغي إمكانيّة حدوث التّجاور وبنيته، ويأتي هذا المستوى من خلال صور مختلفة تشكل الفاصل اللّغوي من شبه الجملة الظرفية من الجار والمجرور في قوله تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ (الأنعام، 92).

..... يؤمنون بالآخرة يؤمنون

إن طرفي التّجاور في هذا البناء هو الفعل المضارع "يؤمنون"، وممّا زاد من تعمق التّجاور من ناحية الدّلالة، شبه الجملة الظرفية "بالآخرة" ليرز من خلاله إثبات الإيمان باليوم الآخر، وبالله عزّ وجل، ولذلك جاء البناء التركيبي للبنية بصيغة المضارع من أجل استمرارية الإيمان، ومواصلته بالعبادة من خلال قوله "وهم على صلاتهم يحافظون" (رضا، د.ت). ويأتي من هذا المستوى التّجاور المتداخل مع وجود الفاصل اللّغويّ، حيث يتم فيه التّجاور في اللفظ، أما المعنى، فهو يتراوح بين التّماتل والتّخالف، وهما علاقتان متداخلتان كقوله تعالى: ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّاصِرِينَ﴾ (الجنّة، 34). فحرف التّشبيه "كما" لا يشكل حيزاً فاصلاً مما يترتب عليه إلغاء بنية التّجاور، ولكنه يبتعد بالدالّ الأوّل عن الدالّ المكرر مسافة مكانية بسيطة، وهذا البعد أدّى إلى بعد معنويٍّ مماثل، فالدالّ الأوّل في التّجاور "تنساكم"، والدالّ المكرر "نسيتم"، والدالّان أخذاً من أصل لغوي واحد، ولكن العلاقة المعنويّة التي تنتج من سياق التّجاور لا تقع في التّماتل المعنويّ، ففي الدالّ الأوّل فاعلية تعود إلى الخالق عزّ وجل، والخالق يتعالى عن وصفه بالنسيان، والمعنى في هذا الطّرف لا يشير إلى معنى النسيان أو عدم التّذكر، وقد فسرّه الزّمخشري بمعنى ﴿نَتْرُكُكُمْ فِي الْعَذَابِ﴾ (الزّمخشري، د.ت، 514) فالنسيان في الطّرف الأوّل بمعنى التّرك في العذاب لهؤلاء الذين نسوا لقاء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لذلك تركوا (الزّمخشري، د.ت، 514).

وقد سمى البلاغيون هذا النوع من التّجاور اللفظي المشاكلة، إذ أشركوا تجاور اللفظين المكررين مع اختلاف في المعنى، فتأتي عندها المجاورة (التبريزي، 1986).

ويشير السياق الدلالي للآية أن الطرف الأول "ننساكم"، كان يمثل اللفظ المجاور، في حين أن الطرف الثاني "نسيتكم"، يمثل اللفظ الحقيقي؛ لأن الطرف الأول يقع في المجاز لا في الحقيقة (الزمخشري، د.ت). ويأتي الفاصل بين الدالين المتجاورين من خلال الاسم الموصول كقوله تعالى: ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ * وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ * فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ﴾ (النجم، 52 - 54)

فغشاهما ما غشى

والمقصود من الاسم الموصول، وصلته بين البنائين المتجاورين التّهويل؛ لأن المتكلم أراد أن يبين من خلالهما وصف فاعل الفعل، فلم يجد لبيانته أكثر من إعادة الفعل في الدال المكرر (صالح، 1993، ابن عاشور، 1980). ويأتي الفصل بين اللفظين المتجاورين من خلال الضمير، بالإضافة إلى تغيير بسيط في البنية المكررة كقوله تعالى: ﴿نَبِيٍّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ * وَنَبِّئُهُمْ عَنِ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ﴾ (الحجر، 50 - 51).

وأن عذابي..... "هو"..... العذاب

فضمير الفصل "هو" أفاد تأكيد الخبر بين الدال الأول، والدال المجاور، والتغيير الذي نلاحظه بين اللفظين المتجاورين حاصل من جانب الدال المكرر "العذاب"، حيث ورد مُعرِّفاً، وخالياً من ياء المتكلم، ليثبت من خلال التعريف، وضمير الفصل أن عذاب الله عذاب أليم (ابن عاشور، 1980). ويأتي الفاصل بين الدالين المتجاورين من خلال الفعل كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ﴾ (العنكبوت، 25).

يكفر بعضكم ببعض.... ويلعن.... بعضكم بعضا

فالتجاور حاصل ما بين الدال الأول والدال المكرر، ولكن اختلف المتعلق بين الدالين المكررين، حيث تعلق الدال الأول بالكفر؛ لأن المخاطبين يكفرون بالأصنام التي كانوا يعبدونها إذ يجحدون يوم القيامة أنهم كانوا يعبدونها، أما الدال المكرر "يلعن بعضكم بعضا"، فالتعلق أتى من خلال الفعل "يلعن"؛ لأن الملعونين من السياق غرّوا اللاعنين فسولوا لهم اتخاذ الأصنام، وبهذا التكرار تعمقت دلالة الدال

الأول، ليصل سياق الآية إلى نتيجة الجزاء وانعدام النصير "ومأواكم النار وما لكم من ناصرين (الزمخشري، د.ت). أما المستوى الثاني من بنية المجاورة فتأتي الدوال المكررة فيه بشكل تتابعي دون فاصل أو توقف بسيط في المساحة المكانية خلال الآية القرآنية، ويأتي في الآيات المكية منه أمثلة كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ (الشورى، 40).

..... سيئة سيئة

فالبناء في هذه الآية يحقق التجاور التتابعي من خلال الحقيقة والمجاز، فالذال الأول "سيئة"، تقع في لفظ الحقيقة، في حين الدال المكرر "سيئة"، تقع في المجاورة لتنتج علاقة سياقية متداخلة تؤكد حصول الجزاء من سوء العمل، وهذا ما اصطاح عليه بالمشاكلة، ويأتي من هذا المستوى وخاصة في السور القصيرة ذات إيقاع الجزاء والثواب قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا* إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ* فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ﴾ (الواقعة، 25 – 28)

فقد تتابع التجاور في هذه الآية مرتين مشكلا تجاورا أسلوبيا في الصياغة، فقد جاءت مفردة "سلاما"، في الدال الأول مقول "قيلا" بمعنى سلمنا سلاما، والدال الأول جملة محكية بالقول، أما الدال المكرر "سلاما"، فهو للتأكيد من أجل إفادة التعاقب أي سلاما إثر سلام، والسلام يتلقونه من الملائكة الموكلين بالجنة. وجيء بلفظ "سلاما" منصوبا "دون الرفع، والرفع أبلغ، لتكون بدلا من "قيلا" (ابن عاشور، 1980، 297).

وهناك صورة أخرى للمجاورة من المستوى الأول نشعرنا بالكثافة اللغوية والإيقاع الصوتي المتكرر من تجاور الدوال مع تغيير بسيط ما بين البنى المتجاورة كقوله تعالى:

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقَّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْ مَوْأ أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (إبراهيم، 22).

وعدتكم وعد الحق

فلا تلموني ولو مواء أنفسكم

وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي

فهذه الدّوال المتّجاورة من خلال الآية، تتجمع وتكوّن بعد مسافة مكانية من السياق إيقاعاً صوتياً تبرزه براءة الشّيطان من الذين كفروا بالله عزّ وجل، فأوجد السياق تقسيم الخطاب، فالبدائية كانت دعوة الشّيطان للكفر والاستجابة من الأتباع، ليتغيّر بعدها النّسق اللّغوي إلى اللّوم، ثم ينتقل بعدها النّسق اللّغوي إلى الصّريح، والإغاثة، وبهذا الأسلوب السياقي وصف لنا إثارة بغض الشّيطان في نفوس أهل الكفر، ليأخذوا حذرهم بدفع وسواسه كون الخطاب الذي يخاطبهم به الشّيطان مليئاً بإضمار الشرّ منذ مطلع الآية وحتى نهايتها، وبهذا الأسلوب الإيقاعي الذي أحدثته البنية المتّجاورة، تكون الآية بنت أصل الموعظة والتّربية (الزحيلي، 1991).

ويأتي منه قوله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أُحْسَنْتُمْ وَأَنْفُسُكُمْ وَأِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّأُوا مَا عَلَوُا تَتَّبِعُونَ﴾ (الإسراء، 7). حيث تعرض الآية المستوى التّباعي من خلال بنية التّجاور في "إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم". ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمْتَغْمَكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ (هود، 3).

..... فضل فضله.....

فالتّغيير الذي حدث بين الدّال الأول والدّال المكرّر هو إضافة الهاء إلى الدّال المكرّر، ليربطه مرة أخرى بالدّال الأول صورة ومعنى؛ لأن فيه إشعار بالتّعليل والتّقدير (ابن عاشور، 1980). والمثال الثاني من الآية نفسها قوله "يمتعكم متاعاً"، فأتى الدّال الأول من الفعل "يمتعكم"، أما الدّال المكرّر، فقد أتى من خلال "المصدر" متاعاً "ليؤكد بذلك المتاع الحسن، ويعمق الدّلالة المعنوية ما بين المتاع والاستغفار من خلال التّجاور، ومتعلقاته (ابن عاشور، 1980).

ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ (الواقعة، 8 - 10). فالدال الأول "السّابقون"، والدّال المجاور "السّابقون"، والمعنى الذي حققه السياق من بنية التّجاور أنهم السّابقون إلى الخير، وأن حالهم بلغت منتهى الفضل والرّقعة، حيث لا يجد المتكلم خبراً يخبر به عنهم أدلّ على مرتبتهم من لفظ "السّابقون"، فهذا أبلغ في الدّلالة المعنوية على شرف

قدرهم من الإخبار بـ"ما" الاستفهامية التعجبية في قوله "ما أصحاب الميمنة". واشتقاق لقبهم من "السَّبق"، دلالة على بلوغهم أقصى ما يطلبه الطالبون، وحذف متعلق "السَّابقون في الدَّال الأول والدَّال المجاور للدَّلالة على عموم السَّبق في الحياة، وفي تأخير ذكر "السَّابقون" عن أصحاب اليمين تشويق السَّامع إلى معرفة صنفهم ترغيباً بالافتداء (ابن عجيبة، 2002).

الفصل الثالث

موضوعات السور المكية من خلال أبنية التكرار

القرآن مكيّ ومدنيّ:

من المعروف بطبيعة الحال أن هناك سوراً مكيّة، وسوراً مدنيّة في القرآن بحسب مكان نزولها في مكّة والمدينة. ولكن هناك ظاهرة تلفت النظر، وهي وجود آيات مدنيّة في سور مكيّة، وآيات نزلت بمكّة ولكنها ألحقت بسور مدنيّة، فمكان نزول الآية لم يكن هو الذي حدّد موضوعها في المصحف، ولا زمان نزولها كذلك (القطان، 1985). فالذي يحدّد مكان الآية كما يقول محمد قطب: "الوحدة الموضوعيّة لكلّ سورة من القرآن، وإلاّ لكان القرآن مختلط الموضوعات بلا رابطة كما يقول: الذين لا يتدبرون القرآن، ولا يفهمونه من المستشرقين وتلامذتهم من المسلمين" (قطب، محمد، 1983، 19). ويؤكد محمد قطب على الوحدة الموضوعيّة للآيات فيقول: "وحدة الموضوع هي التي تحدّد إلحاق آية مدنيّة بسورة مكيّة، أو آية مكيّة بسورة مدنيّة" (قطب، محمد، 1983، 19). وقد عني صاحب الظلال سيد قطب "بهذه الوحدة الموضوعيّة في كل سورة بذاتها" (قطب، محمد، 1983، 19، قطب، سيد، 1983).

ومن خلال وحدة الموضوع نجد الاختلاف في الأسلوب ما بين السور المكيّة، والسور المدنيّة من ناحية التعبير، وبناء الآيات. فالسور المكيّة في الغالب قصيرة الآيات، سريعة الحركة، والنبض مثيرة للوجدان، أما السور المدنيّة في أغلب حالاتها، طويلة الآيات، متأنّية الحركة، أقرب إلى إثارة التأمل الفكريّ منها إلى إثارة الوجدان، فالموضوع في السور هو الذي يحدّد الحركة والنبض، ومخاطبة الوجدان (السيوطي، 1987).

ومن خلال الموضوع نجد السور المكية مشغولة كلّها بالعقيدة، خلال ثلاثة عشر عاماً من الزمان، وأن التشريعات، والتنظييمات لم ينزل منها شيء في مكّة إلا توجيهات عامة، بينما السور المدنيّة مشغولة بالتشريعات والتنظييمات، وإن كانت لا تخلو بحال من الأحوال من حيث العقيدة الذي لا ينقطع الحديث عنه في كتاب الله من أوله إلى منتهاه (عل، 2000، القطان، 1985، قطب، محمد، 1983).

وأشير إلى أن التّقسيم المكي والمدنيّ مختلف فيه: فقد أجمع العلماء على مدنيّة عشرين سورة، واختلفوا حول اثنتي عشرة سورة، أما صاحب البرهان فيري " بأنّ المتفق عليها هي ثمان وعشرون سورة مدنيّة، وما عداها سورا مكيّة" (الزركشي، 194، 1972). واستخدم في الدّراسة مصحف المدينة النبويّة، نسخة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، التي يوافق تقسيمها المكي والمدنيّ الذي جاء به الزركشي (الأسعد، 1999). وعند تتبعي التّشكيل التكراري من خلال مفرداته المحددة للسّور المكيّة، وجدت الموضوع الرئيسي في السّور المكيّة هو العقيدة، بكل موجباتها في الآفاق، والأنفس، وكل تفصيلاتها، وتفرعاتها، ومقتضياتها في واقع النفس والحياة (حبكة، 1989).

فالتكرار في موضوعات السّور المكيّة ظاهرة بارزة في البيان القرآنيّ المعجز مظهر من مظاهر إعجازه الحكيم المقصود، فعندما يكرر القرآن موضوعاً فإنّه يكرره لحكمة يريد منها تحقيق هدف بلاغيّ أو دينيّ يضيف من خلاله لفظاً أو معنى أو فكرة، أو معلومة للموضوع المكرر. وتأتي تقسيمات المواضيع في السّور المكيّة، والتي شكل التكرار بنيتها على النحو التّالي:

أولاً: العقيدة: وهي الموضوع الرئيسي في القرآن كلّّه، لكنّها في السّور المكيّة تستغرق المسّاحة كلّها، وتستوعب الحديث كلّّه، وينقسم عن العقيدة الموضوعات التّالية:

- 1 — الألوهيّة بكل ما يندرج تحتها من إثبات صفات الله تعالى، وتوحيده وتنزيهه عن الشّرك، والظلم، وكل ما يضاف لله تعالى، ويتفرد به.
- 2 — الرّسالة والملائكة: فالرّسالة صراع بين الحقّ والباطل، الخير والشرّ، ولا تكتمل عقيدة مسلم حتى يؤمن بالقرآن، والكتب المنزلّة من قبله، ويؤمن بالوحي والنبوة.

- 3 — اليوم الآخر: وما يتصل به من النفخ والبعث والحشر، لتثبت هذه المشاهد من خلال تكرار سياقها وحدانيّة الله عزّ وجلّ.

ثانياً: العذاب والنّعيم: اهتمت الآيات المكيّة اهتماماً كبيراً بتقرير حقيقة اليوم الآخر، وما فيه من نعيم وعذاب وجزاء.

ثالثاً: القصص والتاريخ.

رابعاً: الكفر وما يتصل به من عناصر ووسائل دعوة للكافرين.

خامساً: الأخلاق الحميدة التي رغب بها القرآن.

أولاً : العقيدة :

تعتبر العقيدة من خلال البنية التكرارية كما يقول العقاد :

"رأس العقائد الدينية بجملتها، وتفصيلها فمن عرف عقيدة قوم في إلههم، فقد عرف نصيب دينهم، من رفعة عقيدة الفهم والوجدان، ومن صحة المقاييس التي يقاس بها الخير والشر، وتقدر بها الحسنات والسيئات، فلا يهبط دين، وعقيدته في الإله عالية، ولا يعلو دين وعقيدته في الإله هابطة ليس مما يناسب صفات الموجود الأول التي تتبعه جميع الموجودات" (العقاد، 1965، 36).

فقد جاء الإسلام من جوف الصحراء بأسمى عقيدة في الإله الواحد الأحد صحت فكرة العقائد الباطلة التي سبقته" فكان تصحيحه أعظم المعجزات التي أثبتته في حكم العقل المنصف، والبديهة الصادقة أنه وحي من عند الله عز وجل" (علي، 2000، 18). ولأهمية موضوع العقيدة في السور المكية، ستقوم الدراسة بعرضه من خلال التشكيلات التكرارية، وبأسلوب يشترك في فهمه سائر أصناف الناس وطبقاتهم (الجزائري، 1989، 123، بركات، 1985، 231، ابن قدامة، 1992، 87). وتبدأ الدراسة :

1- الألوهية:

إن وجود الله للمؤمن حقيقة موضوعية وذاتية معا "فوجوده برهان على هذا الوجود، وكل موجوداته هما آيات هذا الوجود وليس مقاييس العقل الإنساني هي مقاييس هذا الوجود، فالله هو مقياس كل موجود، ومن يحاول أن يستدل على وجود الله بالبرهان العقلي هو كمن يحاول أن يزن الجبل بميزان الذهب، وهذه هي عقلانية وجود الله الذاتية" (صعب، 1980، 95). وهذه العقلانية الذاتية تقابلها العقلانية الموضوعية

الأسلوبية من خلال التشكيل التكراري للسور المكية لتثبيت حق الألوهية لله عز وجل، ويرد ذلك من خلال أبنية التكرار المختلفة التي عرضت لها الدراسة. فتأتي الدعوة إلى التفكير والتأمل والتعقل من مستوى تكرار رؤوس الآيات في قوله تعالى:

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾* أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿(الروم، 8 – 9).

..... أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ

..... أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

فالآية الأولى تدعو الإنسان إلى التفكير في آيات النفس الإنسانية، والثانية أو جملة الدال المكرر تدعو إلى التفكير في آيات الأمس – التاريخ – وهي كلها آيات الوجود الدالة على وحدانية الله ووجوده (ابن عاشور، 1980)، فالدالان منهجان عقليان لاستقراء هذا الوجود استقراء محسوسا، فالإنسان في جملة الدال الأول معجزة الله عز وجل، والتاريخ في الدال المكرر معجزة الله، ليربط ذلك كله بالعالم المفكر في النفس، وفي الكون الإنساني ليستقرئ قوانين سلوكه، ليصل من ذلك إلى وحدانية الله عز وجل (ابن عاشور، 1980). وكذلك العالم المؤرخ المفكر في الماضي والمستقرئ لقوانين تطوره يهتدي منه لوحداية الله عز وجل، ويشكل الاستفهام في الدالين حقيقة تقريرية مفادها الكذب بالرسالة المحمدية، وعدم تصديق البعث بعد الموت، بالإضافة إلى إثبات الألوهية، ولذلك جيء بالاستفهام في بداية كل رأس آية من الآيات (ابن عاشور، 1980). ويأتي من مستوى تكرار رؤوس الآيات ما يدل على تفرد في الخلق في قوله تعالى:

﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا* وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا* وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا* وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا* وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا* وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا* وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا* وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا* وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا* لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا* وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا﴾ (النبا، 6 – 16).

فتكرار رؤوس الآيات من خلال الفعل "جعل" والمتصل بضمير المتكلم يثبت ألوهية الله عز وجل من خلال مظاهر الخلق المختلفة، فعند التأمل فيها من خلال موضوعها، نجد فيها التنبيه على موافقة أجزاء العالم لوجود الإنسان.

فالسّياق في الآيات ابتدأ بالاستفهام من أجل التنبيه إلى أمر معروف بنفسه لنا معشر النّاس، وهو خلق الأرض بصفة يتأتى لنا المقام عليها، وأنّها لو كانت بشكل آخر غير شكلها، أو في موضع آخر غير الموضع الذي هي فيه لما أمكن أن نخلق عليها، ولا أن نوجد فيها، وهذا كلّ محصور في قوله تعالى: "ألم نجعل الأرض مهادا" (النبا، 6)، وذلك أن المهاد "يجمع الموافقة في الشّكل، والسّكون، والموضع، وزائدا إلى هذا المعنى الوثارة واللّين" (موسى، 148، 1959). فيؤكد سياق التّكرار في الآيات ومن خلال التّقسيم قدرته تعالى على الخلق، والتّنوع ليستدل الإنسان بفطرته وعقله إلى وحدانيته تعالى .

فمظاهر الخلق متّزنة، وغير متعارضة، وهذا ما يثبته الفعل "جعل" في قوله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ (النبا، 10 - 11). فالذّالان المكرران تنبيهان على موافقة الليل والنّهار لجميع المخلوقات والنباتات، إذ الليل يسترها من حرارة الشّمس، ومع هذا فالليل يجعل ما فيه حياة يستغرق في النّوم، ولذلك تعمق السّياق الموضوعي فقال: "وجعلنا نومكم سباتا" أي مستغرقا بسبب الظّلام، ليصل السّياق في الآيات إلى تنبيه آخر، ولكن باختلاف الإيقاع ما بين الخلق والبناء فقال: "وبنينا فوقكم سبعا شّدادا" (النبا، 12). وهي السّماوات، وهذا تنبيه من الخالق على موافقة السّماوات، والأفلاك وسائر ما فيها في أعدادها وأشكالها، وأوضاعها وحركاتها، لوجود ما على الأرض، وما حولها، حتى أنّه لو وقف جرم من الأجرام السماوية لحظة واحدة، فضلا عن وقوفها كلّها لفسد ما على وجه الأرض (موسى، 1959). وفي إثبات خلق السّماوات والأرض يظهر التّكرار الخالص من خلال مستوى رؤوس الآيات ليحقق مشيئة الله عز وجل في الخلق والتّسخير والتّفرد بالوحدانية في قوله تعالى :

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ * اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ

اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ* وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ^(العنكبوت، 61 – 63).

..... ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض.....

..... ولئن سألتهم من ينزل من السماء ماء

فالآيات تطرح من بنية التكرار الخالص ومستوى رؤوس الآيات مظاهر الاستدلال على وحدانية الله عز وجل، وتنزيهه، وجعل الكون، ومشاهده العظيمة برهانه وحجته، وجعلها مجال النظر والتدبر للحق الذي جاءت به الآيات، وجاء به القرآن الكريم، فالخطاب في الآيات، ومن مستوى التكرار موجه للمشركين بمسلماتهم في أمور الكون، فهم يقرّون بخلق الله للسماوات والأرض، وتسخير الشمس والقمر، وإنزاله الماء من السماء، وإحيائه الأرض بعد موتها، وما يتضمنه هذا من بسط الرزق لهم، أو تضيقه عليهم ثم هم بعد ذلك كلّهم يشركون بالله، فيعبدون الأصنام، أو الجن أو الملائكة، ويجعلونهم شركاء الله في العبادة، ولم يجعلوهم شركاء له في الخلق ... وهذا التناقض العجيب يعجب الله منه في هذه الآيات من خلال متعلقات سياق الدال الأول في قوله: "فأنى يؤفكون" أي: "فكيف يصرفون عن توحيد الله وإن لا يشركوا به شيئاً مع إقرارهم بأنه خالق السماوات والأرض" (الزمخشري، د.ت).

ومن تكرار رؤوس الآيات ما يثبت آيات الخلق المختلفة الدالة على الوجدانية في قوله تعالى :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ* فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ* وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أُخْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (فصلت، 37 – 39).

..... ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر

..... ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة

فالجو في سياق الآية من خلال الدالين جوّ عبادة، وخشوع وسجود ، يتسق معه تصوير الأرض بأنها "خاشعة" فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت، فالسياق بهذا الوصف لا يزيد على الاهتزاز الإنبات والإخراج؛ لأنه لا محل لهما في جوّ العبادة والسجود (قطب، 1956)، ولذلك جيء مع الدال المكرر الفعل "اهتزت وربت" ليناسب حركة العبادة في الدال الأول، فلم يكن من المناسب في الدال المكرر أن تبقى الأرض وحدها خاشعة ساكنة، ولكنها اهتزت لتشارك العابدين المتحركين في المشهد الأول حركتهم، ولكي لا يبقى جزء من أجزاء المشهد ساكنا، وكل الأجزاء تتحرك من حوله (قطب، 1956).

والصورة المرتسمة مخلوقات طبيعية عابدة، أو مشاهد طبيعية، والأجزاء هي: الليل والنهار والشمس والقمر خاشعة لله تموج فيها وتتصل بها جماعتان من الأحياء، مختلفتا النوع، متحدتا المظهر، جماعة من الناس تستكبر عن العبادة، وجماعة من الملائكة تعبد بالليل والنهار وهكذا تتناسق الدوال المكررة مع جوّ العبادة، وتتحد جزئيات الصورة الواحدة تحقيقا لوحدة الرسم، وتوزيع الأجزاء في الرفعة بهذا النظام العجيب (قطب، 1956).

ويأتي مستوى تكرار أواخر الآيات بجمال مكررة لإثبات وحدانيته ونفي الشراكة عنه كقوله تعالى: ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ * يُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُوا * خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (النحل، 1 - 3).

..... وتعالى عما يشركون .

..... تعالى عما يشركون .

يقول ابن عاشور في تكرار "تعالى عما يشركون" قي نهاية الآيات: "تحقيقا للوحدانية من خلال تحقيق نتيجة الدليل القياسي الدال على الوحدانية" (ابن عاشور، 100، 1980). فالتكرار في نهاية كل آية ومن خلال الفعل "تعالى" يؤكد ويخص الله تعالى بالوحدانية؛ لأنه يتعالى عن كل شيء على وجه الأرض.

وفي مجال الوجدانية المطلقة لله عزّ وجلّ يشكّل التكرار الخالص للمفردات جانباً بارزاً في قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (الإخلاص، 1 - 4).

..... الله أحد

..... الله الصمد

وفي هذه السّورة لطيفة بيانية حول الوجدانية من خلال متعلقات الدّالّ الأوّل والدّالّ المكرر، فكلمة "أحد" نكرة، وكلمة "الصّمَد" في جملة الدّالّ المكرر معرفة، فتتكرر لفظة "أحد" جاء بسبب كلمتين معرفتين سبقتا "أحد"، وهما "هو الله" فكوّنا جملة اسميّة، المبتدأ فيها معرفة وكذلك الخبر ليدلّا على الحصر، فاستغنى السياق بتعريف المبتدأ والخبر عن تعريف لفظة "أحد"، فجاء أحد نكرة على أصله؛ "لأنّ الأصل في الكلمة هو التّكرير" (الخالدي 2000، 236). وأحد خبر ثان مرفوع. وهناك حكمة ثانية لتتكرّر لفظ "أحد"، وهي أنّه جاء للتّعظيم والتّفخيم والتّكريم، وللإشارة أنّ الله سبحانه لا يمكن تعريفه ولا الإحاطة به" (الخالدي 2000).

أما متعلق الدّالّ المكرّر "الصّمَد"، فقد جاء معرفة؛ لأنّه خبر، فقوله "الله الصمد"، مبتدأ وخبر، وجاء معرفتين ليطابقا المعرفتين في الدّالّ الأوّل "هو الله"، وتعريف "الله الصمد" يدل على الحصر أيضاً (لاشين، 1983)، فقوله: "هو الله أحد"، يدل على الحصر لتعريف المبتدأ والخبر، فالوجدانية أو الأحديّة، محصورة بالله وقوله: "الله الصمد"، يدل على الحصر لتعريف المبتدأ والخبر، والصّمَدانية محصورة بالله، فأسلوب تنكير فاصلة الدّالّ الأوّل "أحد"، وتعريف فاصلة الدّالّ المكرّر "الصّمَد" جمال بياني، وبديع بلاغي (لاشين، 1983)، فقدرة الله تعالى وانفراده بالخلق والملكيّة المطلقة ما بين السّمّوات والأرض كلها تحققت ضمن بنية التّكرار الخالص بكافة مستوياته.

ويأتي ترديد الأفعال ليؤكد على وحدانية الله عزّ وجلّ، وقد تنوعت المتعلقات التي ترتبط بهذه الأفعال كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَنتُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ (الأنعام، 19).

..... لتشهدون

..... لا أشهد

فالسباق في الآية تصريح من الرسول — عليه السلام — بأنه يوحد الله، ولا يجعل معه إلها آخر، وهذا ما أبرزه ترديد الفعل "أشهد" ما بين الإثبات والنفي، فالفعل يثبت شرك الكافرين من خلال "لتشهدون"، وينفي الشرك عن الرسول عليه السلام من خلال قوله "لا أشهد"، ليؤكد الدال الأول والدال المكرر وحدانية الله عز وجل.

ويأتي منه ترديد الفعل "قل" ليركز على عدد من المعاني التي تتصل بالوحدانية، وتختصر بين عدم انصياع المؤمنين لدعوة الكفار للإشراك بالله عز وجل، وبين أمر الله بأن يتوجه المؤمنون إلى عبادة الله دون غيره، وبين إقرار المؤمنين بإيمانهم بالله الواحد في قوله تعالى:

﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أُعْبِدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ* قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ* قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ (الأنعام، 56 – 58).

فترديد الفعل "قل" يزيد من فاعلية المعنى، وتأثيره في المتلقي من خلال إثباته وحدانية الله. ومما يعطي معنى التوحيد بعدا أعم ترديد أفعال التسبيح كقوله تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ (الإسراء، 44).

..... تسبح له السماوات

..... يسبح بحمده

فالله عز وجل يجعل جميع المخلوقات في السماء والأرض تسبح له وتوحده، معترفة بوحدانيته، وقد جاء ذلك من التقابل المتضاد والمحصور بين لفظي "السماء" و"الأرض"، لإظهار دائرة التسبيح والتوحيد الواسعة التي تشمل جميع المخلوقات سواء أكانت في "السماء" أم في "الأرض"، ومن فيهن.

وتكشف بنية ترديد الأفعال أنّ الخالق الواحد هو القادر على الخلق، والهداية دون غيره من المخلوقات كقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (التقصص، 56)، فسياق الخطاب موجه إلى الرسول عليه السلام "أنه لا يستطيع أن يدخل الكفار في الإسلام؛ وإنما الله هو الذي يدخلهم فيه" (ابن عاشور، 1980، 132). فتريد الفعل المضارع "تهدي" ما بين الإثبات والنفي يثبت أن أمر الهداية للناس محصور بمشيئة الله عز وجل، ولذلك جاء بصيغة الحاضر.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ (الإسراء، 80).

.....أدخلني مدخل صدق.....

.....وأخرجني مخرج صدق.....

فدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، والمتسلط على الدالين المكررين يعمق قدرة الله عز وجل على الثواب والعقاب، فالرسول يدعو الله: "أن يدخله القبر مدخل صدق، إدخلا مرضيا على طهارة الإيمان، ويخرجه منه عند البعث إخراجا مرضيا ملفعا بالكرامة أمنا من السخط" (الزمخشري، دت، ج 2، 463).

وقد جاءت الرحمة والهداية الإلهية في السور المكية من خلال أسلوب التقرير المطرز ببنية التكرار الخالص في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ* وَلَا أَجْرَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (يوسف، 56 – 57).

..... يتبوا منها حيث يشاء.....

..... نصيب برحمتنا من نشاء.....

فالتقابل المقترن بتكرار المفردات "حيث يشاء" و"من يشاء"، يشير إلى قدرة الله على إثبات الرحمة لمن يشاء في الحياة الدنيا، ويؤكد خير أجر الآخرة للمؤمنين (القرعان، 1994).

وتشكل بنية التريد ومستوى الرجيع في المحاوره مجالا خاصا في باب الألوهية

لنفي العقائد الباطلة وإثبات العقائد السليمة مكانها كقوله تعالى :

﴿ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ * قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ * لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ * قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ * قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾ (المؤمنون، 81 – 89).

فترديد الأفعال، ومستوى الرجوع في المحاورة يثبت ألوهية الله عز وجل من خلال إجابتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم. ويشكل الاستفهام مظهرا من مظاهر الاستدلال على الوجدانية لله عز وجل من خلال تناسب الفواصل مع الموضوع في الآيات في قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (القصص، 71 – 72).

..... إن جعل الله عليكم الليل سرمدًا إلى يوم القيامة.....

..... إن جعل الله عليكم النهار سرمدًا إلى يوم القيامة.....

فسياق الحديث في جملة الدال الأول ومتعلقاته عن الليل، وفيه دعوة إلى تصور صعوبة الحياة لو كانت ليلا بدون نهار، والليل مظلم لا شمس ولا ضياء فيه، والعين في الظلام لا تكاد ترى، ولكن الأذن في الليل الساكن تسمع، ولهذا ختم الآية بالدعوة إلى السماع، وليس الإبصار، "فتناسب الاستفهام في تكرار الآية مع موضوع الآية" (السامرائي، 1998، 225 – 226). أما الدال المكرر في الآية الثانية، فسياق حديثه عن النهار، وتصور صعوبة الحياة لو كانت كلها نهارا لا ليل فيها، والنهار مضيء والعين ترى وتبصر كل ما يصل إليها طرفها، والإبصار فيه يكون أكثر من السماع، ولهذا ختم الآية الثانية بالدعوة إلى الإبصار، وليس السماع، لأن النهار يصلح

للإبصار، وليس للسمع، وبذلك التكرار، والتناسب دليل على خالق واحد هو الله، فتنوع الفاصلة في الآيتين من دقيق المناسبة المعنوية والموضوعية، فتسلط الاستفهام على مظاهر قدرة الله في خلقه، وتكراره يؤكد مجال الترسخ والإقناع التأملي لمجال الوجدانية والألوهية (السامرائي، 1998).

ومن تمام الوجدانية الإيمان بأن كل الأمور بيد الله عز وجل، ويتشكل ذلك من بنية ترديد الأفعال في قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ* أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ* لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ* إِنَّا لَمَغْرُمُونَ* بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ* أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ* أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ* لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أَجَاًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ (الواقعة، 63 – 70).

..... لجعلناه حطاما

..... جعلناه أجاجا

تخبر أن كل الأمور بيد الله من خلال ترديد الفعل "جعلناه" مرتين: مرة مع الزرع "لو نشاء لجعلناه حطاما"، ومرة مع الماء "لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون"، والفعل في الدالين بمعن "التصير والتحول" (الخالدي، 2000، 195). وينصب مفعولين: الضمير المتصل في محل نصب مفعول به أول، وحطاما "أو" أجاجا "مفعول به ثان، وفي الموضعين وقعا جوابا للشرط. واللافت للنظر من سياق الآية هو إدخال اللام على جواب الشرط في الدال الأول "لجعلناه حطاما" وعدم إدخالها على نفس جواب الشرط في المرة الثانية "جعلناه أجاجا"، فيقول صلاح الخالدي في ذلك:

"إن الحديث في الموضع الأول عن الحرث والزرع، فالناس

يحرثون، ويزرعون ولهم في الحراثة والزراعة جهد بشري

ملحوظ، فهم سبب مادي مباشر للزراعة، والرعاية

والحصاد، وجني المحصول، فجاء باللام للتوكيد، وأدخلت

على جواب الشرط "لو نشاء لجعلناه حطاما"، وهذا التوكيد

يتناسب مع جهد الناس" (الخالدي، 2000، 195).

بينما كان الحديث في الموضع الثاني عن إنزال الماء من السحاب "المزن"، والناس

ليس لهم جهد مبذول في ذلك، فلا هم يسوقون السحاب، ولا هم ينزلون منه الماء، وإنما يتم بأمر الله، "ولذلك حذفت اللام من جواب الشرط، لأنه لا داعي لتوكيد الجملة طالما أن الناس لا جهد لهم في الإنزال" لو نشاء جعلناه أجاجاً" (الخالدي، 2000، 195). إذن التأكيد باللام على جعل الله الزرع حطاماً لإثبات جهد الناس في الحرث والزراعة، وبما أنهم لا جهد لهم في إنزال الماء من السحاب، فلم يحتج سياق الدال المردد إلى التوكيد، فالتأكيد متحصل من المعنى الذي يطرحه السياق. ويقول فاضل السامرائي: "الأكل والطعام مقدم عند الناس على الشراب والماء، ولذلك أكد الكلام على الطعام، وذكر اللام، ولم يؤكد الكلام على الشراب، وحذف اللام" (السمرائي، 1998، 131). ويقول الزمخشري: "إن هذا اللام لجعلناه حطاماً مقيدة للتوكيد، لا محالة، فأدخلت في آية المطعوم دون المشروب، للدلالة على أن أمر المطعوم مقدم على أمر المشروب، وأن الوعيد يفقده أشد وأصعب؛ لأن المشروب إنما يحتاج إليه تبعاً للمطعوم" (الزمخشري، د.ت، 497).

وترى الدراسة أن الخسارة في جعل الزرع حطاماً أكثر من الخسارة في جعل الماء أجاجاً، وحزن الناس على هلاك الزرع أبلغ من حزنهم على جعل الماء أجاجاً، ولذلك كان فقد الزرع والثمر أشد وأصعب من فقد الماء، فأكد باللام وأسقط السياق اللام من الكلام على الماء.

وتظهر بنية العكس والتبديل واضحة في مجال الألوهية لإثبات قدرته في الخلق، والتصرف بشكل عميق، ومتنوع كقوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾ (الزمر، 5). فالتكرار المنعكس دليل حاصل في مقام الاستدلال على الوحدانية، والامتنان له على التجدد والتغير، فالتكوير حالة غير مشاهدة، وإنما المشاهد منها الأثر، وتجدد الأثر دليل على الخالق عز وجل (القرعان، 1994).

وكذلك إخراج الحي من الميت، والميت من الحي في قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ* يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (الروم، 19)، فالتكرار المنعكس أفاد الموضوع التأكيد، ولفت العقول والتنبيه (ابن عاشور، 1980).

وتشكل بنية "رد الأعجاز" جانبا كبيرا من جوانب تأكيد بعض صفات الألوهية كقوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (النحل، 33).

.....وما ظلمهم يظلمون

فالمعنى من الآية يشير إلى عدل الله عز وجل وأنه ينطق بالعدل، وعدم الظلم، فرد العجز من خلال الاعتراض على الظلم يثبت عدل الله عز وجل، فالله لم يظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ومن تمام العدل الإلهي أن يجازى الإنسان بما فعل إن كان خيرا فخير وإن شرا فشر (ابن عاشور، 1980)، ويكاد يكون تشكيل التكرار الخالص من الأشكال المكررة بكثرة في باب الألوهية ونلاحظ أن تشابه الأطراف، والمجاورة يكاد يكون نادرا، وهذا يعود إلى أن تأكيد الصفات وإثباتها ثم نفيها يحتاج إلى تقسيم في الجمل، وهذا يتحقق في التكرار الخالص، والفواصل والترديد، والعكس والتبديل، وبنية رد الأعجاز.

2 - الرسالة و الملائكة:

لا تكتمل عقيدة المسلم حتى يؤمن بالقرآن، والكتب المنزلة من قبله ويؤمن بالوحي والنبوة، والقدر خيره وشره، وأنه لا متصرف فيه سوى الله، وقد وردت هذه البنى من خلال التشكيلات التكرارية المختلفة. فالرسالة صراع بين الحق والباطل، والخير والشر، فإذا كانت الغلبة للحق والخير ساد العدل، والفضائل، وعمت الطمأنينة والاستقرار، وتقدم الإنسان، وإذا ساد الباطل والشر عمّت الفوضى، وانتشر الفساد، وارتكست حضارة الإنسان، ولاحت نذر التدمير والبوار، وهذا يعني سيادة الحياة الرضية السعيدة أو الشقية التألفة.

يأتي القرآن الكريم من خلال بنية التكرار الخالص للمفردات ليؤكد بقاء الخير، وينبئه إلى زوال الشر مهما قوي نفوذه أحيانا كقوله تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ (الإسراء، 81).

..... زهق الباطل

..... إن الباطل كان زهوقا

فالآية من خلال بنية التكرار الخالص تطرح القاعدة الحضارية للإنسان وتغذي الطموحات الإسلامية في النصر المؤزر للحق وأهله، فالسياق القرآني نوع في التعبير عن إزهاق الحق للباطل ما بين الفعل الماضي "زهق" في الدال الأول، والصفة المشبهة "زهوقا" في الدال المكرر. فسياق التكرار يركز على زهوق الباطل أمام قوة الحق، ولذلك لم يؤكد على قوة الحق، وإنما اكتفى بالإخبار عن مجيئه "قل جاء الحق" وأتبع ذلك بالإخبار عن أثر مجيئه على الباطل، حيث يزهد الباطل أمامه، وهذه هي الحقيقة التي تريد بنية التكرار تقريرها بطرفيها "جاء الحق وزهق الباطل".

وبعد تقرير هذه الحقيقة، أخبر السياق عن قاعدة دائمة، وسنة مطردة وصفة دائمة للباطل "إن الباطل كان زهوقا"، فالباطل زهوق مضمحل مسحوق زائل لا قوة له ولا بقاء، ولا أثر! قد ينتفش فترة لكنه سرعان ما يزول، ويعود الباطل إلى تلاشيه واضمحلاله، وهذا المعنى لا بد له من الصفة المشبهة "زهوق" في الدال المكرر، والتي تشير إلى الصفة الملازمة للباطل (القيسي، 1996). وفي مجال هذا السياق يأتي قوله تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ (الأنبياء، 18).

فالتعبير الأسلوبي في الآية عن زهق الباطل بصيغة اسم الفاعل "إذا هو زاهق"، والمعنى يشير من خلال السياق إلى تغليب الحق على الباطل، وهزيمة الباطل أمام الحق، فالسياق اكتفى باسم الفاعل "زاهق" للتعبير عن هذه الحقيقة. ويركز السياق الأسلوبي للآية على قوة الحق في مواجهة الباطل، وقوة سحقه للباطل، ولذلك جاء التوكيد في الإخبار عن قوة الحق في مواجهة الباطل، وليس في انسحاق الباطل أمام الحق، ولذلك جاء التوكيد بألفاظ ثلاثة: "نقذف" و"يدمغه" "إذا". فالحق يقذف على

الباطل قذفاً، ثم يدمغه دمغا، وفجأة يزهق الباطل ويسحق أمام قوة قذف الحق ودمغه له،فاكتفى السياق بهذه المؤكدات بصيغة اسم الفاعل "زاهق"(القيسي، 1996).

ويخبر القرآن عن ولادة الأنبياء وخاصة يحيى وعيسى عليهما السلام من خلال بنية التكرار الخالص للمفردات في قوله تعالى: ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾*وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا*وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا*وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (مريم، 12 – 15).

فالأيات إخبار من الله سبحانه وتعالى عن يحيى عليه السلام، وثناء عليه وذكر لبعض صفاته الطيبة، وورد من خلال بنية التكرار الخالص إخبار من الله أنه منح يحيى عليه السلام "سلاما" كريما في المواطن المكررة الثلاثة: "يوم ولادته" و"يوم موته" و"يوم بعثه في الآخرة"(لاشين، 1983). فالمتكلم في هذه الأخبار هو الله تعالى،ولذلك جاء لفظ"سلام"تكررة؛ لأن أي سلام من الله على يحيى عليه السلام كاف من كل سلام،ومغن عن كل تحية،ومقرب من كل أمنية،وأدنى سلام من الله يستغرق الوصف،ويتم النعمة،ويدفع البؤس ،ويطيب الحياة، ويقطع موارد الهلاك. وبما أن المتكلم بالسلام هو الله، فلا داعي لتعريف الكلمة مع البنى المتكررة،ولهذا جاء نكرة"وسلام عليه "(الخالدي، 2000).

أما ولادة عيسى فيأتي الحديث عنها من خلال التكرار الخالص للمفردات وترديد الأفعال في قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾*وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا ذُمْتُ حَيًّا*وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا*وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا(مريم، 30 – 33)، فقد تسلط على الدوال المكررة "يوم ولدت،ويوم أموت،ويوم أبعث حيا"لفظ "السلام"، والذي جاء معرفة، لأنه ليس إخبار من الله،وإنما من كلام عيسى عليه السلام،نطق به وهو في حضن أمه،فقدم نفسه للمستمعين،وعرف على نفسه،وختم بيانه،وكلامه بالدعاء، حيث دعا الله أن يمنحه السلام في المواطن الثلاثة:"يوم ولادته،ويوم موته،ويوم بعثه حيا في الآخرة".فتعريف لفظ"السلام" تخصيص لعيسى بالسلام ومنحه الأفضلية عن يحيى عليه السلام"(الخالدي، 2000، 237).

ومن خلال تكرار اللازمة ينفي القرآن أن يكون بين الله عزّ وجل، والجنة نسب وشراكة في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ (الصفات، 158). فسياق الآية من خلال تكرار لفظة "الجنة"، يثبت أن الله ينكر على المشركين زعمهم أن الجن شركاء لله، حيث جعلوا نسبا بينه وبين الجن ويخبرهم القرآن أن الجن مخلوقون مثلهم، مبعوثون يوم القيامة.

والمراد بـ "الجنة" في الدالين المكررين الجن، حيث وردت في الموضعين معرفة، أي هؤلاء الجنة الذين جعلهم المشركون شركاء مع الله محضرون للحساب يوم القيامة. ويتحدث القرآن عن بعض علامات الساعة من خلال بنية ترديد الأفعال في قوله تعالى: ﴿آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾*فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ (الكهف، 96 – 97).

..... فما استطاعوا أن يظهروه.....

..... وما استطاعوا له نقبا.....

فالفعل في جملة الدال الأول "فما استطاعوا أن يظهروه"، قد أسقط التاء من بنيته، ليتناسب ذلك مع معنى الجملة، وهو عدم استطاعة قوم يأجوج ومأجوج تسلق سد ذي القرنين، والظهور والصعود عليه، "والسد بني من الحديد والنحاس، فهو أملس، وخال من المقابض والنتوءات للإمساك بها، ولذلك لا يمكن تسلقه، والصعود عليه" (الخالدي، 2000، 244).

وأن تسلق السد يحتاج إلى "خفة"، ورشاقة ومهارة، وكلما كان الشخص أكثر خفة، ورشاقة كان أقدر على تسلق السد، ولذلك حذفت التاء من فعل جملة الدال الأول "استطاعوا"، ليتناسب ذلك مع خفة تسلق السد، وكأن فعل جملة الدال الأول تخفف من التاء ليساهم في خفة تسلق السد، ويشارك المتسلق في تخفيفه من بعض أحماله (الخالدي، 1992). والفعل في جملة الدال المردد "وما استطاعوا له نقبا"، قد أثبت في بنيته التاء، ليتناسب ذلك مع المعنى؛ لأن الجملة تنفي قدرة يأجوج ومأجوج على نقض، ونقب السد. فنقب جدار السد يحتاج إلى جهد وكد، ويتحمل الإنسان في ذلك كثيرا من المشقة والجهد والنقل، ولهذا الثقل المادي والنفسي والزماني والمكاني في

معنى الآية جاء الفعل "استطاعوا"، بالتاء مساهما فيها، ومشاركا بتثقيـل إيقاعه، وتركيبه عن طريق زيادة حروفه. إذن حذف التاء في الدال الأول "استطاعوا" للتخفيف من الحروف، المتناسب وتخفيف تسلق الجدار، وإثبات التاء في الفعل المردد "استطاعوا" للتثقيـل المتناسب مع معنى تثقيـل نقب الجدار ونقضه (السامرائي، 1998، الخالدي، 1992، الخالدي، 2000).

ويخبر القرآن أن مسؤولية العلماء، والدعاة هي بيان الحق خالصا، وناصعا لأهله، ويرد ذلك من خلال بنية التردد في قوله تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر، 3). فالآية ومن خلال تردد الفعل "تواصوا" تأمر بالحق في جملة الدال الأول، والصبر في جملة الدال المردد، فالحق إذا أريد له أن يحكم لزمه الصبر في تحقيقه.

ويتحدث القرآن من خلال أسلوب "ردّ الأعجاز" عن الوحي إزاء تكذيب العرب لذلك كله، واستكثارهم على بشر أن يوحى إليه فقال تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ * وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ * ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ * فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ (النجم، 1 - 5).

ويذكر القرآن ومن خلال مستوى تكرار نهاية الآيات أن المشركين يستكثرون على الرسول عليه السلام أن يكون هو المختار للوحي، على فرض تسليمهم بحقيقة الوحي، وقولهم أن القرآن كلام شاعر، أو وحي كاهن أو رؤيا من الجن فقال تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ * وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا تُذَكِّرُونَ﴾ (الحاقة، 38 - 45).

فيقول ابن عاشور في "الفاء"، والتي تعلقـت بجملة الدال الأول: "إنها لتفريع إثبات أن القرآن منزل من عند الله، ونفي ما نسبـه المشركون إليه، تفريعا على ما اقتضاه تكذيبهم بالبعث من التعريض بتكذيب القرآن الذي أخبر بوقوعه" (ابن عاشور، 1980، ج 141، 29). فجمع الله من خلال القسم أسلوبـي التكرار، فجمع الأمور العظيمة من صفات الله تعالى، ومن مخلوقاته الدالة على عظيم قدرته "بما تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ"، لتتنزه القرآن الكريم عن صدوره من مخلوق.

ويجسّم القرآن الكريم من خلال ترديد الحرف صورة الطبيعة في قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ* وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ* وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ* وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ (الغاشية، 17 - 20). فالصورة المعروضة من خلال ترديد حرف الجر "إلى" جمعت بين السماء والأرض والجبال والجمال، وهي أربعة مظاهر للضخامة في هذه المخلوقات، وأجزاء الصورة موزعة بتناسب فني. ففي الاتجاه الأفقي لقطتان: السماء المرفوعة، والأرض المبسوطة، وفي الاتجاه الرأسى لقطتان الجبال المنصوبة، والجمال صاعدة السنام، فاللقطتان الرأسيتان متناسقتان مع اللقطتين الأفقيتين، فاللوحة الطبيعية المرسومة من خلال ترديد الحرف قاعدتها السماء والأرض، لا يبرز فيها من الجماد إلا الجبال، ولا يبرز فيها من الأحياء إلا الجمال... والجمال أنسب الأحياء؛ لأنها سفن الصحراء التي تحدها السماء والجبال. وبهذه الدقة التعبيرية التي ربطها تكرار حرف الجر نجد التناسق في الأشكال والأحجام والأجزاء والألوان التي تعرض جزئيات الصورة المعروضة، ولقطاتها (قطب، 1956).

وتكشف بنية العكس والتبديل بعض الحقائق العلمية الدالة على كروية الأرض في قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُونُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾ (الزمر، 5). هذه الآية صريحة في كروية الأرض، لاستعمالها الفعل المضارع "يكور" و"تكوير الشيء على الشيء ضمه إليه، وتغشيه له، وإدخاله فيه ببطء وتدرج" (الخالدي، 2000: 407). وتكوير الليل على النهار، وتكوير النهار على الليل بمعنى إدخال أحدهما في الآخر، وتغشيه الثاني للأول، وانتقاص أحدهما مقابل زيادة الآخر، يقول سيد قطب في ذلك: "هذا تعبير عجيب يقسر الناظر فيه قسرا على الالتفات إلى ما كشف حديثا عن كروية الأرض" (قطب، 1983: 303).

أما الملائكة فهم رسل الله، ومخلوقاته، الإيمان بهم واجب، ومن مقومات العقيدة، أو جملة مهام في وقت واحد: أولها: الحبّ والمودة، وثانيهما: الصداقة للمؤمن، ويأتي ذلك من خلال بنية التكرار الخالص والمتمثل بالدعاء للمؤمن في قوله تعالى:

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (غافر، 7 - 8).

..... ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما.....

..... ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم.....

فنلاحظ من سياق التكرار أن الله خص طائفة من الملائكة بالدعاء للمؤمنين، وفي هذا يقول ابن عاشور: "إعادة النداء وتكريره للتأكيد بزيادة التضرع لله عز وجل" (ابن عاشور، 1980، 92). فهو ارتقاء من طلب وقايتهم العذاب إلى طلب إدخالهم مكان النعيم استعطافا لهم (أبو حيان، 1983).

والإيمان بالملائكة يؤدي مهمة إيمانية في حياة المؤمن، تتصل بالإيمان بالله في الاعتقاد والسلوك، بالإضافة إلى الإحساس بعظمة الخالق الذي يخلق هذه الكائنات العظيمة بقدرها وسلوكها، ويرد ذلك من خلال بنية التكرار الخالص للمفردات التي تؤكد إرسال الملائكة إلى من يشاء من عباده في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحَةٍ مَّتَنَّى وَثَلَاثَ وَرَبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (فاطر، 1).

سياق الآية يفتتح بـ "الحمد لله" ليؤذن هذا الحمد بأن صفات من عظمة الله ستذكر فيها، وإجراء صفات الأفعال على اسم "الله" المكرر من خلقه السماوات والأرض، وأفضل ما فيها من الملائكة والمرسلين مؤذن بأن السورة جاءت لإثبات التوحيد، وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يستحق الحمد هو الله دون غيره؛ لأنه على كل شيء قدير (أبو حيان، 1983)، فالدال الأول "الحمد لله" يثبت أن الحمد والشكر لا ينسب إلا لله الذي خلق السماوات والأرض والملائكة، أما الدال المكرر "إن الله" يؤكد أن حمد الله واجب؛ لأنه جعل الملائكة رسلا وأنه على كل شيء قدير.

وتؤكد بنية التكرار الخالص أن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، وعالما غيبيا يجب الإيمان به كقوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ (الإسراء، 95).

ومن الملائكة من خصّهم الله عز وجل لأهل النار، ولقبهم بالزبانية، وقد جعلهم الله شهودا على تعذيب الكفار والعصاة "تبكيثا لهم" (علي، 57، 2000). "وزيادة في الإيلام والإيذاء النفسي" (نصار، 44، 1994). ويرد ذلك من خلال بنية ترديد الأفعال في قوله تعالى ﴿وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرُ* لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ* لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ* عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ* وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾ (المدثر، 27 – 31). فتريد الأفعال من خلال موضوع الآية يثبت أن الملائكة خزنة للنار "وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة"، فالاستثناء في الدال الأول "من عموم الأنواع أي جعلنا خزنة النار من نوع إلا من نوع الملائكة" (ابن عاشور، 1980، 314). أما الدال المردد "وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا"، فهو "تتميم في إبطال توهم المشركين حقارة عدد خزنة النار" (ابن عاشور، 1980، 314).

3 – اليوم الآخر:

عندما خلق الله البشر لم يدعمهم يعيشون في الأرض بضع سنين، ثم يفنون، ويبقى لهم ذكر، أو لا يبقى كلا "أوجدتهم حقا ليخلدوا، والموت الذي يعترض حياتهم على ظهر الأرض هو رقدة مؤقتة أو نقطة فاصلة بين مرحلتين من الوجود، كانت الأولى للغرس، والأخرى للحصاد" (شلتوت، 32، 1975)، وخلال تقلب الأحياء في ميادين الحياة، وسكون الموتى في أعماق القبور يقع حادث كوني واسع المدى، وصفه الله سبحانه من خلال كتابه، وآياته لتدل على وقوعه، وما يتصل به من النفخ في البوق، والبعث والحشر والحساب والجنة والنار، لتثبت هذه المشاهد من خلال تكرار سياقها وحدانيّة الله عز وجل كقوله تعالى:

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا* إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا* إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ

إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا* إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا* إِنَّ
الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا* عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ
اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (الإنسان، 1 - 6).

فتكرار الضمير المنفصل يقسم المشهد إلى قسمين: مشهد في الحياة الدنيا، والثاني: في الآخرة، فالمشهدين من سياق الآية وتكرار الضمير يتحدا، فيخيل إلينا أنهما "قريب من قريب، وأن الإنسانية تقطع الرحلة في استطراد عجيب" (عبد التواب، 125، 1995). ليستمر السياق القرآني من خلال تكرار الضمير إلى صور النعيم والعذاب، فنحسّ من خلال ذلك الأسلوب أن رحلة الحياة الطويلة قطعت في لحظات، وهي رحلة تبدأ قبل خلق الإنسان، وتنتهي في الجنة أو في النار، وتضم خلالها الحياة في بضع فقرات قصار (الزمخشري، د.ت).

ويبرز مستوى تكرار رؤوس الآيات المتضمن أسلوب الشرح، والاستفهام المزاوجة بين مشاهد الدنيا، ومشاهد الآخرة، ويسوقها مساقا واحدا كأنما هما حاضران في الزمان يتبادلان التقديم، والتأخير في قوله تعالى:

﴿ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ* وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ* وَإِذَا الْجِبَالُ سُفِفَتْ* وَإِذَا الرَّسُلُ أَقْتَتْ* لَأَيَّ يَوْمٍ أَجَلَتْ* لِيَوْمِ الْفَصْلِ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ* وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ* أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ* ثُمَّ نُنْبِئُهُمُ الْآخِرِينَ* كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ* وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ* أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ* فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ* إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ* فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ* وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ* أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا* أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا (المرسلات، 8 - 26).

فسياق الآية من خلال بنى التكرار تزوج بين العالم الحاضر، والعالم الآخر ليبرهن السياق على البعث لمن يكذب بهذا اليوم، وأمامه في الدنيا شواهد تشير إلى هذا اليوم الموعود، ولديه آيات على قدرة الخالق، ونعمته ولكنه يكفر بها ويكذب.

وفي هذا النسق تأتي الآخرة برهانا وجدانياً للتأثير في الحسّ والضمير، كما تعرض الآيات في الدنيا برهانا وجدانياً على وقوع الآخرة، فتكرار اللّزمة "ويل يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ" أثبت الازدواج في العرض، إذ لا يمكن معه فصل هذه الصورة عن تلك؛ لأنهما مسوقتان في معرض واحد هو "الإقناع الوجداني للمنكرين" (قطب، 1983، 379).

ويقول ابن عاشور في سياق التكرار في رؤوس: "إن تكرار "إذا" في أوائل الجمل المعطوفة دون ذكر العطف، لإفادة الاهتمام بمضمون كل جملة من هذه الجمل، ليكون مضمونه مستقلاً في جعله علامة على وقوع مايوعدون" (ابن عاشور، 1980، 224). أمّا تكرار اللّازمة "ويل يومئذ للمكذّبين" "لقصد تهديد المشركين الذين يسمعون القرآن، وتهويل ليوم الفصل في نفوسهم ليحذروه فيحصل بتكراره تأكيد الوعيد" (ابن عاشور، 1980، 224). ويصوّر مستوى الرّجوع في المحاورّة يوم الآخر من خلال الخبر والإنشاء، أو من الوصف إلى الحوار، فيظهر الأسلوب أنّ المشهد حاضر يوجه فيه الخطاب، أو يدور فيه كقوله تعالى:

﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ* وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ* وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ* لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ* وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ* أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ* مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ* الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ* قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ* قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ* مَا يُبْدِلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ (ق، 19 – 29).

فسياق المحاورّة في الآية يعنى بتصوير مواقف الهول في يوم الآخرة، ذلك الهول الذي يشمل الطّبيعة كلّها، ويغشى النّفس الإنسانيّة ويهزّها، ولا يكاد يخلو مشهد واحد من اشتراك الأحياء فيه، وقلّما تنفرد الطّبيعة بالهول إلا أن يدبّ فيها نوع من الحياة (الزحيلي، 1991). ونلمح هول يوم القيامة في ظلال نفسيّة، وخلجات شعوريّة من خلال بنية التكرار الخالص في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ* وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ* وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ* لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ (عبس، 34 – 37). فالهول الذي يؤكده التكرار من خلال لفظة "المرء"، هو هول تغشي يفرّغ النّفس، ويفصلها عن محيطها، ويستبد بها استبداداً، فلكل نفسه وشأنه، ولديه الكفاية من الهم الخاص به، وهذا الهم يصوره قوله "لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه"، فالهم يشغل الحسّ والضمير.

وتشترك الطبيعة مع البشر في هول اليوم الآخر من خلال بنية التّرديد في قوله تعالى: ﴿ الْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُ * وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ * يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ * وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴾ (القارعة، 1 - 5).

فترديد الفعل "يكون" يؤكد يوم القيامة من خلال لفظ "القارعة" والقارعة من الألفاظ الجديدة في القرآن، جديدة في إطلاقها على معنى يوم القيامة (المبارك، 1973، 45). وفي هذه التسمية ما يلقي صورة القرع والطم على حين غفلة، والموقف المعروض من خلال ترديد الفعلين "يكون" و "وتكون" موقف هول ماديّ يبدو الناس في ظله ضئلا على كثرتهم فهم "كالفراش المبعوث" في الاستخفاف، وتبدو الجبال الثابتة في الدال المررد "كالصوف المنفوش تتقاذفه الرياح الهوج، فمن تناسق الأسلوب، أن تسمى القيامة بالقارعة، ليتسق الظل الذي يليه اللفظ والجرس الذي تشترك فيه حروفه كلّها مع منظر الناس كالفراش المبعوث والجبال كالعهن المنفوش.

وتكشف بنية المجاورة قصة فرعون وكيفية عذابه يوم القيامة في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ * إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ * يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴾ (هود، 96 - 97). فالمجاورة ومن خلال لفظها "الورد المورود"، تؤكد إمامة فرعون لأهل النار، لذلك جاء السياق الذي سبق بنية المجاورة بصيغة الماضي "فأوردتهم" للتنبيه على تحقق وقوع ذلك الإيراد، وإلا فقرينة قوله "يوم القيامة" تدل على أنه لم يقع في الماضي (ابن عاشور، 1980).

ثانيا: العذاب والنّعيم:

يهتم القرآن الكريم ومن خلال تشكيلاته التكرارية في السور المكيّة، والمدنيّة اهتماما كبيرا بتقرير حقيقة اليوم الآخر، وما فيه من نعيم وعذاب وجزاء وحساب، بل عدّه من أركان الإيمان الأساسية التي لا يصح إيمان بدونه، فيقول محمد عبدالله درّاز:

"على أساس فكرة كمال الله المطلق بنى القرآن الشطر الأوّل من النظريّة الدينيّة العامة، وهي أنّه لا شيء في الوجود يستحق العبادة سوى الله الواحد

القهار، وينفس الفكرة يؤسس القرآن أيضا الشطر الثاني من هذه النظرية، وهي الإيمان بالحياة الأخروية، فكما أن الله هو الأول فهو الآخر إذ إليه مآلنا لنقدم إليه أعمالنا، وننتقى منه الجزاء الذي نستحق" (دراز، 1981، 83).

وقد جاءت رسالات السماء مخبرة، ومبينة بأن الجزاء الأخروي أمر حتمي، وحدوثه قطعي، فهناك يوم عظيم سيجتمع فيه كل الخلائق، وينصب أمامه ميزان العدل، فيجازى المؤمن على إيمانه، ويجازى الكافر على كفره، ثم يكون لكل منهما مصير مستقر، فالمؤمن له الجنة والنعيم، والكافر له النار والعذاب، فيقول تعالى :

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ * وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ * تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً * تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ * لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ * لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ * وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ * لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَّةٌ ﴾ (الغاشية، 1 - 11).

فالسِّياق في الآية يفتتح بالاستفهام "هل"، لتأكيد بلوغ خبر الغاشية، والاستفهام مستعمل في التشويق إلى معرفة هذا الخبر لما يترتب عليه من الموعظة، فيأتي بعد هذا الاستفهام جملة الدال الأول "وجوه يومئذ خاشعة" لبيان حديث الغاشية كما يفيد الظرف من قوله "يومئذ"، فالوجوه في الدال الأول جاءت نكرة، لبيان قصد العذاب، والوجوه كناية عن أصحابها؛ لأن حالة الوجوه تُنبئ عن حالة أصحابها إذ الوجوه عنوان عما يجده صاحبه من نعيم أو شقوة، فلهذا تعلق بجملة الدال الأول متعلقات كثيرة تبين حالة الوجوه منها "تصلى نار حامية" "تسقى من عين آنية" "ليس لهم طعام إلا من ضريع" (مغنية، 1981).

فتأتي بعد هذه المتعلقات جملة الدال المكرر "وجوه يومئذ ناعمة"، لبيان حالة النعيم "الجنة" فجملة الدال المكرر خلت من العطف لتتزل "منزلة الاستطراد والتتميم" (ابن عاشور، 298، 1980). من أجل إظهار الفرق بين حالي الفريقين، فالنذارة تعقبها البشارة، فموقع هذه الجملة المستأنفة موقع الاعتراض. فالسِّياق ومن خلال تكرار رؤوس الآيات موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الوجوه الأولى وجوه المكذابين، والوجوه في الدال المكرر وجوه المؤمنين المصدقين بما جاء به" (ابن عاشور، 1980).

فالسِّيَاقُ الأسْلُوبِيّ لِلآيَاتِ يَنْقُلُ النَّفْسَ فِي لَحْظَاتٍ بَيْنَ الْهُدُوءِ الشَّامِلِ، وَالنَّعِيمِ الرَّائِعِ لِنَتَسَابِ فِيهِ وَتَتَأَمَّلُهُ بِإِعْجَابٍ، وَبَيْنَ الْخَوْفِ الرَّهِيْبِ، وَالْعَذَابِ الْمَوْجِعِ، تَرْتَاعُ مِنْهُ وَتَتَصَدَّعُ خَوْفًا وَهَلَعًا. وَالْحَمِيمِ شَرَابِ أَهْلِ النَّارِ شَرَابٌ مُؤَذٍ يُلْجَأُ إِلَيْهِ الْمَجْرَمُونَ، فَيَشْرَبُونَ فَلَا يَرْتَوُونَ بَلْ يَزْدَادُ أَذَاهُمْ وَيَرِدُ ذَلِكَ مِنْ مَسْتَوَى تَكَرُّرِ رُؤُوسِ الْآيَاتِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ* لَأَكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّومٍ* فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ* فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ* فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ* هَذَا نُزِّلَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ﴾ (الواقعة، 51 – 56).

فَتَكَرَّرَ الْآيَةُ مِنْ خِلَالِ الدَّالِّ الْأَوَّلِ "فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ"، عَطَفَ عَلَى جُمْلَةٍ "لَأَكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ"، لِإِفَادَةِ تَعْقِيبِ "أَكَلَ الزَّقُّومَ" بِـ "شَرَبَ الْهَيْمِ"، دُونَ اسْتِرَاحَةٍ، فَيَأْتِي الدَّالُّ الْمَكْرَرُ "فَشَارِبُونَ شَرَبَ الْهَيْمِ" لِيُؤَكِّدَ جُمْلَةَ الدَّالِّ الْأَوَّلِ، مُسْتَحْضِرًا مِنْ خِلَالِ هَذَا التَّوَكِيدِ فِضَاعَةَ الشَّرْبِ فِي النَّارِ، فَشَرِبَهُمْ أَمْرٌ عَجِيبٌ" (ابن عاشور، 1980).

وَمِنْهُ فِي وَصْفِ الشَّرَابِ بِالصَّدِيدِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ* مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ* يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ (إبراهيم، 15 – 17).

..... مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ.....

..... وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ

فَالْآيَاتُ تُشِيرُ مِنْ مَسْتَوَى تَكَرُّرِ رُؤُوسِ الْآيَاتِ مَعَ مَتْنِ الْآيَةِ التَّالِيَةِ لَهَا إِلَى حَدُوثِ الْعَذَابِ فَقَالَ "مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ"، فَلَفْظَةُ "الْوَرَاءِ" كَمَا يَقُولُ ابْنُ عَاشُورٍ "مُسْتَعْمَلٌ فِي مَعْنَى مَا يَنْتَظَرُهُ وَيَحِلُّ بِهِ مِنْ بَعْدِ" (ابن عاشور، 311، 1980)، فَاسْتَعِيرَ لَفْظَ "الْوَرَاءِ" لِيُؤَكِّدَ الْغَفْلَةَ عَنْ حَصُولِ الشَّيْءِ، وَالْمَعْنَى مِنَ الدَّالِّ الْأَوَّلِ يُشِيرُ أَنَّ جَهَنَّمَ تَنْتَظَرُهُ، فَهُوَ صَائِرٌ إِلَيْهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَا يَكْتَفِي السِّيَاقُ بِذِكْرِ جَهَنَّمَ وَإِنَّمَا يَمْتَدُّ لِيَشْمَلَ جُمْلَةً "وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ"، لِيُبَيِّنَ وَيَحْدُدَ الشَّرَابَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ بِـ "الصَّدِيدِ"، وَتَحْدِيدُ الصَّدِيدِ بِالشَّرَابِ بِلَاغَةٌ فِي التَّشْبِيهِ؛ لِأَنَّ شَأْنَ الْمَاءِ أَنْ يُسْقَى وَالْمَعْنَى "وَيُسْقَى صَدِيدًا عَوْضَ الْمَاءِ إِنْ طُلِبَ الْإِسْقَاءُ" (الدِّرَّة، 1986، 211).

أَمَّا الدَّالُّ الْمَكْرَرُ فِي مَتْنِ الْآيَةِ "وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ"، لِتَأْكِيدِ الْعَذَابِ الْأَوَّلِ

والإتيان بعذاب آخر ليس بأخف مما هو فيه، ولذلك استعمل سياق التكرار لفظة "غليظ" للدلالة على القوة والشدة " (ابن عاشور، 1980، 311).

وفي التكرار الخالص نجد حالة أهل النار، وأن لهم عذاب الحريق باعتبارها من المغيبات التي تحتاج إلى تأكيد أقوى من غيرها كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ (البروج، 10).
..... عذاب جهنم.....

..... عذاب الحريق ...

فتكرار جملة "ولهم عذاب الحريق" عطف في معنى التوكيد اللفظي لجملة الدال الأول "ولهم عذاب جهنم"، واقتران جملة الدال الأول بواو العطف للمبالغة في التأكيد بزيادة ومضاعفة العذاب لهم و"تحريقهم" (الشوكاني، 1994، 501).

وأشارت الآيات المكيّة ومن خلال بنية الترديد إلى حرمان أهل النار من الماء، وجرى ذلك في المحاورة بين أهل الجنة وأهل النار في قوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (الأعراف، 50). فعبر سياق الآية عن الحرمان بـ "النداء"، والنداء المتسلط على الدالين المرددين خطاب من أصحاب النار إلى أصحاب الجنة، ليخصّص كل فريق بعنوانه أصحاب النار محرومون، وأصحاب الجنة منعمون " (ابن عاشور، 1980).

فيرسم الترديد الصّورة الرّهيبية لأصحاب النار، وقد حرّموا الماء فيأتيهم الجواب من أصحاب الجنة "إنّ الله حرّمها على الكافرين"، فالنداء والتّرديد يشيران إلى عدم الرّحمة لأهل النار.

وتوضح بنية المجاورة أن شراب أهل النار المهل في قوله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ (الكهف، 29).

فتكرار المجاورة "إن يستغيثوا يغاثوا" تسلط عليه فعل الكفر من خلال الأمر

المستعمل للمستقبل، والاستغاثة في الدال الأول طلب الغوث من حرّ جهنم، فيطلبون شيئاً يبرد عليهم، فيغاثوا في الدال المجاور بماء كالمهل يشوي الوجوه و"الإغاثة لفظ مستعار للزيادة مما استغيث من أجله على سبيل التّهم" (الألوسي، د.ت، 255)، وهو "من تأكيد الشّيء بما يشبه ضده" (ابن عاشور، 1980، 308)، فلفظ المجاورة "يغاثوا" وضحت نوع الماء الذي يغاثوا به في نار جهنم.

أمّا بنية تشابه الأطراف فتبين لنا عناد أصحاب النار وإصرارهم على الكفر ومن ثم الدخول في نار جهنم في كقوله تعالى :

﴿وَبَا قَوْمٍ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ * تَدْعُونَنِي لَأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْغَزِيرِ الْغَفَّارِ * لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ (غافر، 41 - 43).

فتكرار الفعل "تدعونني" ما بين الدعوة إلى النار، والدعوة إلى الكفر تأكيد على إصرار أهل الكفر على كفرهم، فجملة الدال المجاور "تدعونني لأكفر" بيان لجملة الدال الأول "تدعونني إلى النار" فيقول القنوجي: "أتى بالجملة الفعلية في الدال المجاور، لتدل على أن دعوتهم باطلة لا ثبوت لها، وأتى بالجملة الاسمية "وأنا أدعوكم" لتدل على ثبوت دعوته عليه السلام، وبطلان دعوتهم بكفرهم" (القنوجي، 1989، 194)، وفعل الدعوة "تدعونني" في سياق الآية تمت تعديته بحرف الجر "إلى" أربع مرات وفي ذلك يقول ابن عاشور: "لأن حرف الجر إلى دال على الانتهاء ؛ لأنّ الذي يدعو أحدا إلى شيء إنّما يدعوّه إلى أن ينتهي إليه" (ابن عاشور، 1980، 153). فتنتهي الدعوة في بنية تشابه الأطراف إلى الكفر، والشرك ، ومن ثم الجزاء بنار جهنم .

وتكرر ذكر الجنة " النعيم " من خلال مستويات التشكيل التكراري، وفي تكرار رؤوس الآيات نلمس لونا من السّمر اللطيف بين أهل الجنة في قوله تعالى: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ * فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ * إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ (الطور، 25 - 28).

..... قالوا إنا كنا قبل في أهلنا.....

.....إنا كنا من قبل ندعوه.....

فالأيات ومن خلال تكرار رؤوس الآيات توضح مشهد السمر والذكريات، حيث يستذكرون أسباب النعيم الذي هم فيه "قالوا إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين"، خائفين من هذا اليوم، فيأتي الدال المكرر "إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم"، ليبين سرّ النعيم الذي هم فيه، وجملة الدال المكرر تعليل لمنّة الله عليهم، وثناء على الله بأنه استجاب لهم" (ابن عاشور، 1980) وحذف من السياق متعلق الفعل ندعوه في الدال المكرر، "للتعميم" (ابن عاشور، 1980، 54)، من أجل الدّعاء لأنفسهم ولذرياتهم، بالنّجاة من النار، وبتكرار رؤوس الآيات نلمس أن دعاء الصّالحين لأبنائهم، وذرياتهم مرجو الإجابة، وبنية المجاورة ومن خلال سياقها تعدد نعم الجنّة الكثيرة، وفواكهها في قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ* أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ* فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ* ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ* وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ* عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ* مُّتَكِنِينَ* عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ* يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخْلَدُونَ* بَاكُونَ* وَأَبَارِقُ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ* لَا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ* وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾ (الواقعة، 10 - 20).

فتكرار المجاورة "السّابقون السّابقون"، بيان لصنف من أهل الجنّة، وأن حالهم بلغت منتهى الفضل والرفعة، حيث لا يجد المتكلّم خبراً يخبر به عنهم أدل على مرتبتهم من اسم "السابقون" (ابن عاشور، 1980، 287). فهذا الخبر أبلغ في الدلالة على شرف قدرهم من الإخبار بخيره من الأسماء والصفات، وحذف متعلق "السابقون" في الدال الأول والدال المجاور لقصد "جعل وصف السابقون بمنزلة اللقب لهم، وليفيد العموم أي إنهم سابقون في كل ميدان تتسابق إليه النفوس" (ابن عاشور، 1980، 287). وتشير دلالة السّبق إلى أقصى ما يطلبه الطالبون.

وتشير بنية المجاورة إلى تكريم أهل الجنّة بسلام الملائكة عليهم في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا* إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ (الواقعة، 25). فتكرار لفظة "سلام" في سياق الآية يشير إلى كثرة المسلّمين، فهو مؤذن مع الكرامة بأنهم معظّمون مبجلون، ويفيد اللفظ المجاور "سلاما" التعاقب، أي سلاما إثر سلام.

وهذا القيل يتلقونه من الملائكة مما يجعل السياق يأتي بلفظ "سلام" منصوبا دون الرفع، لجعلها بدلا من "قيلا". وتحدث بنية المجاورة مقابلة نفسية وموسيقية بين أهل النار وأهل الجنة في قوله تعالى:

﴿ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ
يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ
لِحَيَاتِي * فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ * وَلَا يُوثِقُ وِثْقَهُ أَحَدٌ * يَا أَيُّهَا النَّفْسُ
الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي
جَنَّتِي ﴾ (الفجر، 21 – 30).

ففي وسط هذا الروع، ومن خلال هذا الهول الذي ترسم صورته الآيات وهي تبرز لنا ذلك العرض العسكري بعرف البشر، والذي تشترك فيه جهنم، يبرز السياق الصورة المقابلة للنعم حيث يقول الله تعالى لمن آمن بعطف ولطف: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ فنلمس من تكرار بنية المجاورة وتكرار الفعل "ادخلي" الموسيقى التوقيعية المصاحبة لهذا الموقف، مطمئنة متماوجة راضية بما قسم الله لها، ويبرز كذلك من هذا التكرار الحالة النفسية لكل فريق، وهذا من عظمة التعبير السياقي وروعة التأثير في القرآن.

ثالثا : القصص والتاريخ:

من أوضح وأظهر مظاهر التكرار القصص القرآني، سواء كان قصص أنبياء أم قصص أقوام "ولا يكاد القرآن يذكر قصة نبي أو قوم، أو حدث في موضوع واحد إلا نادرا كقصة نبي الله يوسف عليه السلام التي لم ترد إلا في سورة يوسف" (الخالدي، 2000، 314). والقرآن يكرر القصص، وينوع في أسلوب ذلك التكرار، ويفرق لقطات ومشاهد القصة، ويوزعها على سور وآياته، وهو في كل موضع يذكر اللقطة أو المشهد الذي يتناسب مع السياق الذي ورد فيه، ويتوافق ذلك الجزء المعروض من القصة مع ما قبله وما بعده من آيات" فالقرآن يضيف جديدا في كل موضع من مواضع ذكر القصة تتمثل هذه الإضافة في معلومة جديدة، أو فكرة جديدة، أو تأكيد لما سبق عرضه" (الخالدي، 2000، 314).

ويأتي موضوع القصص كموضوع متجدد ما بين العهد المكي والمدني " ليعمق العقيدة في النفوس، ويبصر بها العقول، وتحي بها القلوب، ويسلك لتلك المهمة أحسن الطرق إمتاعا وإقناعا، إمتاعا للعاطفة، وإقناعا للعقل" (عباس، 10، 1987). ومن المعلوم أن القصة بصفة عامة لا بد لها من عناصر، وإلا لم تكن هناك قصة، وأهم عناصر القصة التي ترد من خلال التشكيلات التكرارية:

أولا: الشخصية: وهي الذات التي تصنع الأحداث في القصة، وتدور معها، والشخصية قد تكون بشرية، وقد تكون غير بشرية كالملائكة، وكما تكون الشخصية فردا تكون جماعة أيضا.

ثانيا: الحدث: وهو الموضوع الذي تشتمل عليه القصة، والقصة لا تخلو بأي حال من الأحوال عن الحدث أو الأحداث، وكثيرا ما يعرض الحدث مجردا عن ذكر الزمان، والمكان اللذين وقع فيهما، وأحيانا يشتمل الحدث على ذكر الزمان والمكان أو أحدهما، إذ كان لأحدهما مجال في سير الحادثة، ويتعلق الغرض بذكره.

ثالثا: الحوار: وهو الكلام الذي يدور بين الأشخاص في القصة سواء كان بين شخصين أو أكثر.

أولا: الشخصية:

والشخصية ترد في بعض القصص القرآني محورا تدور حوله الأحداث فتؤثر فيها، وتتأثر بها، والقرآن الكريم لم يبرز هذا العنصر لذاته، ولكن للتأسي بالشخصية الخيرة، والتفكير من الشخصية الشريرة، لذلك لم يعن القرآن الكريم برسم الخطوط الشكالية للشخصية، وإبراز ملامحها الخارجية كما يفعل بعض المولعين بالقصص، فيذكرون مثلا طول الإنسان، وقصره ولون بشرته وشعره، وتشبيه نبرات الصوت؛ لأن هذه الأوصاف لا تخدم أي غرض ديني من أغراض القصة القرآنية والمقصود بالشخصية البشرية في إطار القصة القرآنية أن تكون الذات التي يدور حولها القصص القرآني من البشر سواء أكان رجلا أو امرأة. رسولا أو غير رسول، صالحا أو غير صالح.

ويأتي من مستوى تكرار رؤوس الآيات مع المتن نمو الشخصية، وهو من

المظاهر الدالة على إعجاز القرآن الكريم، والنمو الغالب في الشخصية القرآنية هو "نمو العقيدة" (الطراونه، 1989، 225)، و"النمو" لا يكاد يرى إلا فيما ندر" (الطراونه، 1989، 225). ولكنه يأتي "مساوقا لتدفق الأحداث، وملتبثا مع مجريات المواقف، إلا أنه في أغلب أحواله خال من التفصيل الكافي" (الطراونه، 1989، 225).

ومثاله رحلة إبراهيم عليه السلام في عالم الإيمان عن طريق الفطرة، فقوم إبراهيم كانوا يعبدون الكواكب، والنجوم، وكل منها رمز إله لشأن من شؤون الحياة، فلذلك تدرج إبراهيم في عبادته من عبادة كوكب ما لم يذكره القرآن إلى عبادة القمر، ثم عبادة الشمس، وأخيرا آمن بالله الذي خلقهن فقال تعالى:

﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (الأنعام، 75 – 80).

فتكرار رؤوس الآيات يثبت نمو العقيدة لدى سيدنا إبراهيم، فسياق التكرار، ومن خلال شخصية سيدنا إبراهيم التي تدرجت في عبادة ما يعبد قوم إبراهيم يصل إلى عبادة الله خالق هذه الكواكب فقال لقومه ومصرحا لهم "إني بريء مما تشركون".

فقول إبراهيم لقومه "إني بريء مما تشركون"، بعد هذا التدرج "إقناعا لهم بأن لا يحاولوا موافقته إياهم على ضلالهم؛ لأنه لما انتفى استحقاق الإلهية عن أعظم الكواكب التي عبدوها، فقد انتفى عما دونها بالأحرى" (ابن عاشور، 1980، 322).

ويثبت السياق ومن خلال بنية ردّ العجز في الآيات نفسها "فلما أفل قال إني لا أحب الآفلين"، عدم إلهية هذه الكواكب، وعبر عنها السياق بالأقول دون السطوع، ونجده يعلق براءته من الشرك حينما أثبت أن أكبر الكواكب، وهي الشمس لا تصلح للعبادة ثم يعلن أنه وجهه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، فأنتى السياق بلفظ "حنيفا" "لأن الحنف هو الميل عن الباطل" (علي، أحمد، 1992، 71).

ويأتي من هذا المستوى دعوة إبراهيم أباه وقومه إلى عبادة الله ونبذ عبادة الأوثان في قوله تعالى:

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا* إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا* يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا * يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا * يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ (مريم، 41 – 44).

فالتكرار يثبت تدرج إبراهيم في دعوته أبيه للإيمان، ووجه إليه عدة نداءات تمتلىء عطفًا وحنانًا. فجملة الدال الأول "يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر" تثبت أن عبادة الأصنام من دون الله ليس من ورائها فائدة فهي لا تسمع ولا تبصر، أما الدال المكرر فإنه يحقق نتيجة الدال الأول من خلال توجيه النصح إلى أبيه بأن عنده علما حقيقيا لا يوجد عند أبيه، ثم ينبه أباه على شيء مهم، وهو ترك عبادة الشيطان، بالإضافة إلى تحذير أبيه من معصية الله حتى لا يمسه عذاب الله بسبب اتباعه الشيطان .

فالتكرار يثبت أن إبراهيم عليه السلام صاحب قلب كبير وسع الناس بمحبته، ولينه يحنو على أبيه أولا، ويلطفه بقوله "يا أبت"، ثم يحنو على قومه بدعوة الله عز وجل أن يؤخر لهم العذاب ثانيا إذا أصروا على المعصية.

ومن الشخصيات البشرية الذاتية في القصص القرآني ذكر أشخاص هم أسوأ مثل في الإغواء، والضلال والفسوق كفرعون، وبني إسرائيل وقوم ثمود، فيأتي التكرار الخالص ليوضح حقيقة فرعون فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ* إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ (الأعراف، 96 – 97).

فسياق الآية بيان سبب إرسال موسى عليه السلام، وهو أمر فرعون والذين اتبعوه، فتكرار لفظ فرعون في السياق للتشهير به، والإعلان بزمه، وهو انتفاء الرشد عن أمره، لأنه سبب الهلاك لنفسه، وقومه، فالتكرار أشار كذلك إلى جهل فرعون وجهل متبعيه فيقول الزمخشري: "أمر فرعون تجهيل لمتبعيه

حيث شايعوه على أمره، وهو ضلال مبين لا يخفى على من فيه أدنى مسكنة من العقل، وذلك أنه ادعى الإلهية، فاتبعوه وسلموا له دعواه، فكان هلاكهم" (الزمخشري، د.ت، 426). بينما يأتي مستوى تكرار نهاية الآيات المطرّز بالحوار بالدليل على هلاك فرعون في قوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى بَيِّنَاتٍ فَأَسْأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا * قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءَ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا * فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَقِرَهُمْ مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا﴾ (الإسراء، 101- 103).

فتكرار نهاية الآيات يشير إلى صدق رسالة موسى عليه السلام، فلم يهتد فرعون، وقومه وزعموا ذلك سحرا، ففي ذلك مثل للمكابرين كلهم، وما قرّيش إلا منهم، ولذلك قال تذكيرا للمشرّكين بحال فرعون وقومه "إني لأظنك يا موسى مسحورا"، ففرعون قاله عنادا، ومكابرة وكبرياء، ليأتي الدال المكرر، ومن خلال قول موسى ليخصص فرعون بالثبور، والهلاك فقال: "وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فحديث موسى عليه السلام "مقارعة لفرعون، وإظهارا للقوة من خلال المعاملة بالمثل" (ابن عاشور، 1980، 228). ويتابع السياق تأكيد غرق فرعون، ومن معه جميعا "فأغرقناه ومن معه جميعا" (ابن عاشور، 1980).

ويشير تكرار الفواصل إلى حرص بني إسرائيل على التكبر والكذب والعناد في الأرض في قوله تعالى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ (الأعراف، 146). فتكرار الفواصل "وأن يروا"، يدل على استمرار غفلتهم، وعنادهم وجهلهم، ولذلك صرف الله عن آياته الذين يتكبرون" (ابن عاشور، 1980). ويشكل التكرار الخالص من خلال مستوى الرجيع في المحاورة دليلا على هلاك قوم نوح عليه السلام كقوله تعالى:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ
إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي
ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ أَلْبَلَّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأُنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ﴿أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ
وَلِتُنذِرُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿(الأعراف، 59 – 64).

فسياق التكرار يبدأ من خلال المحاورة بين "الأمر" و"الجواب" ليؤكد صدق رسالة نوح عليه السلام التي جاءت بالتوحيد، فقال: "يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم"، ولكن الملأ ذوي الوجاهة من قومه المعجبين بأنفسهم قالوا له: "إنك في ضلال مبين"، فردّ عليهم بكل رقة، ومنطق وتسامح يا قوم ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، "ليشكل مستوى المحاورة في النهاية نتيجة العناد، وهو الهلاك المحتم لقوم نوح عليه السلام (أبو حيان، 1983).

ويبرز تكرار اللازمة بين الفواصل دليلاً على أسباب هلاك قوم نوح وعاد، ويبرز كذلك هلاك الأمم، والجماعات والأفراد، وقد فصل ذلك تفصيلاً في سورة القمر، والمرسلات فقال تعالى:

﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرٍ﴾ وَلَقَدْ
تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ كَذَّبْتِ عَادَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَّخْسٍ مُّسْتَمِرٍّ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أُعْجَازٌ
نَّخِلٍ مُّتَعَرِّجٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴿(القمر، 13 – 21).

فالآيات ومن خلال الدوال جاءت إثر الحديث عن تكذيب أهل مكة للرّسول عليه السلام والذين كذبوا، ولم يحملهم على هذا التّكذيب شكهم في الآيات أو عدم اقتناعهم بها، وإنما الذي حملهم شيء واحد هو "اتباع الهوى" (عباس، 1987، 69)، مع أنه جاءهم من الأنبياء ما يكفي لزرعهم عن غيهم، فما أعظم العذاب وما أشدّ النذر لهم، وهذا ما أكده تكرار فواصل الآيات "فكيف كان عذابي ونذر"، فيكون التكرار أعطى الموضوع تهويلاً، وتعجباً من أمر القوم المكذّبين للرّسل (القنوجي، 1989).

ويأتي ترديد الأفعال ويكشف لنا عن شخصية موسى عليه السلام، وأنها تأنس بالنار في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ (القصص ، 29).

فترديد الفعل "أنس" يدل على أنس موسى عليه السلام بالنار، فالسياق يشير إلى أن موسى أبصر ورأى نارا بجانب جبل الطور، فاستبشر بها خيرا؛ لأنها ستحل المشكلة التي يمرّ بها، حيث رجا أن يجد عندها أحدا يسأله، وهذا واضح من ترديد الفعل الأول "أنس من جانب الطور نارا" فلما آنس النار من بعيد استبشر بها خيرا، فقال لأهله في الدال المردد "امكثوا إِنِّي آنست نارا"، ثم ذكر لهم ما يتوقع ويرجو أن يجده عندها "لعلّي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون"، فالإيناس في الدالين ولد لموسى عليه السلام "الاستبشار والطمأنينة والسكينة والرجاء" (الخالدي، 206، 2000).

فالإيناس في الدالين المرديين هو إِبصار بالعين، واستئناس بالنفس والقلب والمشاعر والأحاسيس، "وكل إيناس إِبصار وليس كل إِبصار إيناس، فإن رأى الإنسان ما يسره، ويستبشر به ويأنس إليه يقال آنسه، وإن رأى ما لا يسره رؤيته ولا يأنس إليه يقال: رآه أو أبصره" (الخالدي، 206، 2000).

والقرآن الكريم قصّ علينا حال المرأة وهي ملكة ذات دولة وسلطان، ومركز مرموق، ولها مكانتها العظيمة بين قومها، هذه المرأة تمثلها شخصية بلقيس ملكة سبأ التي عرقت بالعقل والحكمة والتفكير السليم وهي في نفس الوقت تمثل المرأة الواعية الحازمة المتفهمة للأمور، الحكيمة في تصرفاتها، ويتضح ذلك من خلال مستوى الرجيع في المحاوره وترديد الأسماء في قوله تعالى:

﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ * قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ * قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ * وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (النمل، 32 – 35).

ويظهر جانب من خصائص الأنوثة متمثلاً في عذراء طاهرة متبلة يمتلكها الرّعب والخوف والهلع. إذ تجد نفسها فجأة في خلوة مع الملك الذي تمثل لها رجلاً. فتجمع قوتها معتمدة على إيمانها بالله؛ لأنها خادمة بيته المقدس، فتثير في هذا الرّجل المائل أمامها مشاعر التقوى والخوف من الله ونرى هذا واضحاً من مستوى الرّجيع في المحاورة، وترديد الاسم والحرف في قوله تعالى:

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا*فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا*قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا*قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا*قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ (مريم، 16 – 20).

فسياق التكرار في الآية حذف حرفي الواو والنون من الفعل الناقص المجزوم "أك" للتخفيف، حيث خفف الفعل من الواو والنون، ليتوافق ذلك مع التخفيف من شدة موقف الملك المتمثل لها بشراً (الخالدي، 2000).

ويظهر للمرأة في القصص القرآني جانب آخر يتمثل في عاطفة الأمومة، والتي لا تتحقق ولا تتمثل في سواها، وكذلك الحنان الأنثوي، والعطف الإنساني لا نراه بذلك القدر الذي نراه في المرأة في قوله تعالى:

﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ*وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ*وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ*وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ*فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (القصص، 9 – 13).

فالتكرار الخالص من خلال لفظة "الأم" يثبت لنا العطف والحنان الذي لا يمكن أن يكون في غير المرأة، وإن وجد فلا يكون بهذا القدر وهذه الطريقة.

ويظهر من خلال بنية المجاورة صورة امرأة العزيز وهي عاشقة، ومنتقمة

لكبريائها في قوله تعالى:

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ* وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ* وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ* وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (يوسف، 22 – 25).

فبنية المجاورة تظهر امرأة العزيز عاشقة، ومفتنتة بجمال يوسف عليه السلام، وتطغى عليها العاطفة، ويستبد بها الغرام، فتراوده عن نفسه في مخدعها، فيعصمه الله من الوقوع في هذه الزلة، فيأبى أن يلبي طلبها ويستعصم، فتكيد له وتتهمه باطلا أمام زوجها. ومع حبها في الانتقام منه؛ لأنه جرح كبريائها، ورفض طلبها، فهي عاشقة لهذا، وتخاف عليه من الانتقام الذي يؤدي إلى الموت، فتشير بالعقاب المأمون إبقاء على حبها له.

وتظهر شخصية الملائكة شخصية بارزة في القصص القرآني، ويرد ذلك من بنية المجاورة في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾ (هود، 69 – 71).

فبنية المجاورة تدلنا على كرم إبراهيم، وجميل صفاته في رد سلام الملائكة، فسلام الملائكة جاء منصوبا؛ لأنه مفعول لفعل محذوف والتقدير "فسلم سلاما"، ولكن سلام إبراهيم عليه السلام جاء مرفوعا؛ لأنه مبتدأ أي سلام عليكم، فسلام إبراهيم جاء في جملة اسمية، وسلام الملائكة جاء في جملة فعلية، والفرق بين الجملتين "أنَّ الفعلية تدل على الحدوث، بينما الاسمية تدل على الثبوت والدوام والاستمرار"، فكانت تحيته أبلغ من تحيتهم" (علي، أحمد، 1992، 77). وبعد هذه التحية الطيبة التي تدل على كرم صاحبها يبالغ عليه السلام في إكرامهم، ويأتي بالعجل الحنيذ وهو المستوى الأعلى في الكرم، فكان يعتبر هذا الطعام سيد الأطعمة، لأنه من الطعام الشهي المحبب إلى النفوس" (علي، أحمد، 1992، 77).

وتشكل بنية المجاورة دليلاً على الشخصية الطالحة التي يتمثل فيها الشر والكيد في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (يوسف، 5). فالآية تشير إلى رؤيا يوسف وكيد اخوته، فبنية المجاورة تؤكد الكيد في الخفاء ضد يوسف، ولأجل هذا الخفاء في الكيد أخفت الآية المفعول به، وجاءت بلام التعدية والمصدر، فخفاء المفعول به في الآية يتناسب مع الخفاء في الكيد فقال فيكيدوا لك كيدا، ولم يقل يكيدوك كيدا، فيقول الزمخشري: "ضمن فعل يكيدوا لك معنى فعل يتعدى باللام، ليفيد معنى فعل الكيد، مع إفادة معنى الفعل المضمن، فيكون بذلك أكثر بلاغة بالتخويف، ولذلك جيء بالمصدر "كيدا" (الزمخشري، د. ت، ج 2، 444).

ثانياً: الحدث:

والحدث هو الموضوع الذي يدور حوله عنصر الأشخاص والحوار، ويعتبر الحدث من أهم عناصر القصة؛ لأنه يمكن الوصول إلى قلب القصة. وترى الدراسة أن الحدث في القصص القرآني من حيث طريقة أسلوبه تختلف طبيعته حسب التشكيل التكراري، فهناك الأحداث العادية البسيطة، وهناك الأحداث الطويلة المركبة مثل قصة بني إسرائيل. ويأتي من خلال بنية التكرار الخالص للمفردات، وترديد الأفعال الحدث الذي يأتي نتيجة القضاء والقدر في القصة كقوله تعالى:

﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ* نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ* إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ* وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ* وَتُمْكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ* وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ قَالِقِيهِ فِي السِّمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ* فَاَلْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ (القصص، 2 - 8).

فسياق الآيات والترديد في الآيات يبرز عنصر القضاء والقدر في الحدث "فله

مداه البعيد في النفس، ذلك أنّ القدر الخفي الذي يسيّر الأحداث الواردة فيه قوة عظيمة كامنة في أسرار الغيب، ولكنها واعية عادلة لما تتجلى عنه في عالم الشهادة من عناية الله بالمخلصين الأخيار، وإن كانوا ضعفاء، ولا ريب أن هذه النتائج، والعواقب يطمئن إليها المؤمنون، فيزدادون بالله وبحكمته وعدله إيماناً " (النفرة، 1976، 350 - 351). ويقول سيد قطب "فالأحداث التي جرت فيها قصة مولد موسى تتكشف إرادة الله فيها، وتحديّ القدر فرعون، رغم شدة حرصه على قتل أيّ طفل ذكر حذرا من أن يكون هلاكه على يديه، كما أخبره بذلك الكهنة، ولكن يد القدر تفتح بالوليد على فرعون قلب امرأته بعد ما اقتحمت به عليه حصنه" (قطب، 1983، 26).

فسياق التكرار يثبت أن لفرعون، وشيعته حساباً أرادوه، ونفذوه بقتل كل مولود ذكر، وكان للقدر، وإرادة الله شيء آخر، فيتربى الطفل موسى الذي كان يخشاه فرعون من هلاك ملكه على يديه في بيت فرعون، وينشأ ويترعرع على مرأى ومسمع منه. حقاً إنها إرادة الله، فالله عزّ وجل يتولى برعايته وعنايته عباده الصالحين فلا تمتد إليهم يد آثمة، والله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، فيصرف القلوب كما شاء تنفيذاً لمشيئته، فكان تدخل القدر من خلال بني التكرار في الآيات خفياً؛ لأنّ نتائجه لم تتكشف إلا بعد وقوعها.

ويأتي من مستوى الرّجيع في المحاورة الأحداث الناشئة عن خوارق العادات، فنرى أنّ الله تعالى يرسل الرّسول إلى أمة معينة فيطلبون منه أن يأتيهم بالآيات والبراهين الدّالة على صدق دعوته، ويؤيده الله بالمعجزة الخارقة عن العادة، والتي هي بمثابة "صدق عبدي فيما يبلغ عني" (علي، أحمد، 1992، 113)، ولكنهم مع علمهم بصدقه يكذبونه، ويعاندونه ويكابرون في قبول دعوة الحق، ومثال ذلك واضح

في جل قصص القرآن مما يأتي من هذا المستوى التكراري فيقول تعالى:

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ * حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ * قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * فَالْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ * وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِينَ * قَالَ

الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ * يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ
مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ * قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي
الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ * يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ * وَجَاء السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ
قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ * قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ
الْمُقَرَّبِينَ ﴿الأعراف، 104 – 114﴾.

فسياق الآيات ومن خلال مستوى التكرار يبدأ موسى بتبليغ دعوته تبليغا مباشرا إلى فرعون دون قومه؛ لأنه هو الأصل، وبايمانه يصير الباقي تبعاله وبيّن له موسى أنه حريص على قول الحق، وخاصة إذا كان هذا القول عن الله عز وجل "حقيق عليّ أن لا أقول على الله إلاّ الحق". فيطلب منه فرعون أن يبرهن، ويدلّل على صدق دعواه بعدما أخبره موسى عليه السلام، أنه جاءه بمعجزة من الله ظاهرة لكل العيان لا يرتاب فيها عاقل" قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصّابرين"، وقول فرعون هذا يدل على الشكّ والرّيبة في صدق موسى، وهذا الشكّ واضح من ذكر كلمة "إن"، والتي تدل على الشكّ مرتين في آية واحدة، فيأتيه موسى بآيتين لا بآية واحدة من غير بطء ولا تهيب، وكانت الآية الأولى تتمثّل في عصاه التي ألقاها أمام فرعون، فصارت ثعبان يتحرك، والثانية تتمثّل في يده التي نزعها من جيبه .

وترى الدّراسة أن القرآن الكريم بعرضه أحداث القصص إنّما يقصد العناية بالإنسان، فيقول التّهامي النّقرة:

" ومن هنا كانت عناية القرآن بالنفس البشريّة أثناء عرضه للأحداث، تفوق عنايته بأي شيء آخر يختار من الأحداث ما كان أقواها تأثيرا في النفس ، وأكثر استجابة للغرض الدّيني، ويتّضح ذلك من قصه لجملة من الأحداث تفصل بينها قرون ، وبيئات مختلفة، ولكن تجمع بينها وحدة الهدف ، إذ هي تخدم غرضا دينيا" (النّقرة، 1976، 358 – 359).

والقصص القرآني لا يقنعنا بوقوع تلك الأحداث، وأسبابها بالمحاكمات والبراهين والوثائق فقط، وإنّما يقنعنا أيضا بشيء آخر من التّلقين المفاجيء الذي يكشف لنا عن

الأشياء ويحملنا على التصديق بها؛ لأن الإقناع العقلي يكون غير ملزم دائما، بينما الإقناع الوجداني له أثر حتمي في معظم الحالات إن لم نقل في جميعها، ويرد ذلك في بيان سبب هلاك الأقوام، وتوضح بنية ردّ الأعجاز ذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ*كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لثَمُودَ﴾ (هود، 67 – 68).

فيشير التكرار ومن خلال مؤكداته التي سيطرت على السياق أن ثمود أهلكوا بالصيحة، ولذلك عبّر عنهم بلفظ "الذين ظلموا" للإيماء بالموصول إلى علة ترتيب الحكم، إي لظلمهم، وهو ظلم الشرك (ابن عاشور، 1980، 114). وفي عرض حدث هلاك قوم ثمود تعريض بمشركي أهل مكة، بالتحذير من أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك؛ لأنهم ظالمون أيضا" (ابن عاشور، 1980).

وترى الدراسة أن ترهيب القرآن بقوة الله وجبروته من خلال روعة الأحداث التي يعرضها لا تثير في النفوس خوفا غامضا من المجهول؛ لأنها ليست قوة غاشمة تخطط تخطيط عشواء كما يقال، ولكنها قوة مبصرة يقودها الحق والعدالة، لذلك نرى القرآن يتعقب تلك الأحداث يبررها أو يفسر أسبابها، أو يبرز مواطن العبرة فيها حتى يكون لها وقعها في النفوس بما يستخدم في التعقيب عليها من أساليب التذكير، والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير (ابن عاشور، 1980).

ثالثا: الحوار:

يأتي الحوار في القصص القرآني بأسلوب الحكاية؛ "لأنه من أعقد الأساليب في إقامة بناء فني متماسك" (الخطيب، د.ت، 123). فالقرآن من خلال هذا المستوى التكراري لم يلتزم نهجا واحدا في إقامة البناء الحوارية؛ لأن ذلك معناه "الخضوع للآلية الحتمية، التي من شأنها أن تقضي على الحرية المطلقة، والتي ينبغي أن يولد العمل الفني في جوّها، وأن يتنسّم أنسامها، وإلا اختنق ومات، أو ولد ميتا" (الخطيب، د.ت، 123). لهذا نجد القرآن يذهب بالأسلوب الحوارية كل مذهب، ويلوّه ألوانا مختلفة، حسب مقتضى الحال، ودواعي المقام، فمن المشاهد القصيرة التي يظهر فيها الحوار مفصّلا

غير مجمل قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا

قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾ (القصص، 23).

فهذا التفصيل في جوابهما من خلال تكرار المحاورة على سؤال موسى كان أمرا لا بد منه إذ لا يستطيع موسى أن يكشف عن تلك الحال التي وقعت بهما بعيدا عن مورد الماء لتسقيا حين يصدر الرعاء، فلما صرحتا له بحالهما، وأنهما ضعيفتان، وألا رجل يرفع الماء من البئر، وأن أباهما شيخ كبير عرف حقيقة الموقف، وعالجه على الوجه الذي ينبغي أن تقتضيه المروءة والرحمة معا (الألوسي، د.ت)، ومثل هذا الموقف يتكرر بين موسى وشعيب حين التقيا، وحين أشارت إحدى ابنتيه إلى الاحتفاظ به عندهم، فقال تعالى :

﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ (القصص، 26 – 28). فابنة شعيب، ومن خلال بنية ترديد الأفعال في المحاورة لم تقف عند حدّ دعوة أبيها إلى استئجار موسى، بل أغرته بذلك، وحرّضته عليه، حيث كشفت عن الصفات الطيبة التي يشتمل عليها، والتي هي مطلوب كل من يريد عاملا يعمل له ويتولّى شأنا من شؤونه وسياق الآيات لم يعبر على لسان ابنة شعيب "بأنه قوى أمين"، بل إنها جعلت ذلك قضية من القضايا المسلّم بها ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (النيسابوري، 1994، 396).

وشعيب حين يدخل في صفقة مع موسى يقدم له شروطا واضحة مفصلة لا تحتاج إلى تخريج وتأويل، فكل كلمة أخذت مكانها من المحتوى الذي يقوم عليه العرض المعروض، فينتلقى موسى هذا العرض الواضح المفصل بإجابة واضحة مفصلة لا لبس فيها ولا غموض، فمستوى تكرار المحاورة يوضح لنا صفة العقود المبرمة بين الناس التي تتصف بالوضوح في كل طرف من أطرافها (الألوسي، د.ت).

ويؤكد أسلوب الحكاية من خلال بنية تشابه الأطراف على الحوار القصير في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ * أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ (غافر، 36 – 37).

فالحوار يتجه إلى وصف عناد فرعون، وتكذيب رسالة موسى عليه السلام، ولهذا طلب من هامان أن يبني له صرحا ليصل إلى طرق السماوات، مما جعل أسلوب الحوار من خلال بنية تشابه الأطراف يتفاوت ما بين الإجمال والتفصيل من أجل التشويق والتفخيم، تشويق هامان وتفخيم العمل الذي سيقوم به؛ لأنه أمر عجيب (ابن عاشور، 1980). ومن المشاهد الحوارية الطويلة في القصص القرآني قوله تعالى :

﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ * قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ * وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ * وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ * قَالَ كَلَّا فَادْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ * فَآتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ * قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ * وَفَعَلْتَ فَعَلَتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (الشعراء، 10 – 19).

حيث يبدأ سياق المحاورة بأمر موسى أن يأتي فرعون، وهذا الأمر الذي تلقاه موسى نراه يصل إلى سمع فرعون فور تلقي موسى له، ويلقاه فرعون بالجواب دون أن يجري ذكر للقاء موسى بفرعون، أو كيفية هذا اللقاء، وكيف افتتح، فالسياق القرآني بأسلوبه الحوارية ينقلنا من مشهد المناجاة بين موسى وربّه إلى مجلس فرعون في مصر، وهو يلقي موسى بهذا الجواب:

﴿قَالَ

أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ * وَفَعَلْتَ فَعَلَتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ

قَالَ

فَعَلَتْهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ* فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي
مِنَ الْمُرْسَلِينَ* وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
قَالَ فِرْعَوْنُ
وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ
قَالَ

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿الشعراء، 18 – 24﴾.

فنرى في هذا الحوار الطويل الحضور الفوري والمفاجيء الذي ينقلنا من موقف إلى موقف في لمحة خاطفة، تطوى فيها أبعاد الزمان والمكان دون خلل يفقد مكانهما، فتكرار المجاورة يجعلنا نعيش الموقف وكأننا واحد ممن حضروه، أو شاركوا فيه (الزمخشري، د.ت).

ويتردد من خلال أبنية التكرار أسلوب المفاجأة، فقد يكتفم القرآن سر المفاجأة أثناء الحوار عن بطل القصة، وقرائها حتى ينكشف لهم الأمر في آن واحد في نهاية القصة كقوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا* قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا* وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ (الكهف، 66 – 68). فالآيات ومن خلال أبنية التكرار المتردد فيها تستفز مشاعر موسى، ومشاعر القارئ إلى أقصى حد فيتأزم الأمر بارتكاب العبد الصالح أول فعل، ثم الثاني، ثم الثالث، من الأفعال المدهشة والمفاجئة، واعتراضات موسى عليه السلام متتابعة، والقارئ كذلك، حتى بعد قراءة القصة مئات المرات؛ وينكشف السر الذي وراء كل هذه المعميات بعد أن يبلغ التوتر غايته عند موسى، وعند القارئ، وفي النهاية يقول العبد الصالح: ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ (الكهف، 82). فتتكشف بذلك أسرار المفاجآت الحوارية بعد تشرب موسى والقارئ الحكمة من ورائها.

ويأتي من أساليب عرض المفاجآت الحوارية الذي يتردد من خلال مستوى التكرار الخالص ومستوى الرجوع في المحاورة، أسلوب انكشاف السر للقارئ، وترك الأبطال يتخبطون في عمايتهم التامة، فهم يتصرفون في جهل تام مما يحاك لهم، وأما القارئ فهو يرى تصرفاتهم عالما بما يجري لهم، وهذا النوع من القصص القرآني

"أغلب ما يكون في موضع السخرية ليشترك النظارة فيها منذ أول لحظة، حتى تتاح لهم السخرية من تصرفات الممثلين" (الطراونه، 1989، 110). ويمثله قوله تعالى:

﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ * وَلَا يَسْتَأْذِنُونَ * فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ * فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ * أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ * فَاَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ * أَن لَّا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ * وَغَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ * فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ * قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ * قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ * فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ * قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ * عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ١٧ (القلم، 32) - ١٨.﴾

فهم يغدون على حرد قادرين، ونحن نعلم أنهم ليسوا بقادرين على شيء بعد تكرار الفعل واسم الفاعل "قطاف عليهم طائف"، ليوكد هذا المقطع المكرر من خلال أثره أن الجنة أصبحت كالصريم، فولد هذا الفعل المتسلط على الجنة الصدمة الكفيلة بتحول أبطال الحوار في القصة إلى التوبة، وسجل هذا التحول ترديد الفعل "قال" مرتين، ففي المرة الأولى "فلما رأوها قالوا إننا لضالون"، وفي الثانية "قالوا يا ويلنا إننا كنا طاغين" فالنتيجة أصبحوا يرغبون في الله تعالى بعد العناد والكفر، فصدمة المفاجأة فعلت فعلها المؤثر في أبطال القصة، وفي قارئها (حوى، 1985).

والأسلوب الآخر في عرض حوار القصص القرآني، يكون بظهور طرف السر للقارئ مع خفائه عن البطل في بعض المواطن، ثم يختفي عن البطل والقارئ في مواضع أخرى، ويتجلى ذلك من خلال بنية ترديد الأفعال المثبتة، والمنفية، وتكرار الأسماء كقوله تعالى:

﴿ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ * فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ * وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنَ دُونِ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ

كَافِرِينَ * قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (النمل، 14 - 44).

فالمفاجآت تولدت من ترديد فعل القول المتضمن معنى أمر دخول الصرح الممرّد، فقد ظلت المفاجآت خافية علينا، وعليها حتى فاجأنا السياق معا بانكشافه لنا "ف قيل لها ادخلي الصرح فلما رأتة حسبته لجة، وكشفت عن ساقها قال إنه صرح ممرّد من قوارير"، فأسلوب الحوار من خلال عرضه للأحداث جعلنا نشارك بلقيس في بعض المفاجآت (أبو حيان، 1983).

رابعاً: الكفر:

إن موضوع الكفر من الموضوعات التي تكرّرت في السور المكيّة، وقد جاءت أساليبه التكرارية المتعددة متصلة اتصالاً مباشراً بمعاني الكفر وأقسامه، وقد انقسم هذا الموضوع إلى ثلاثة مجالات وهي: عناصر الكفر، ووسائل دعوة الكافرين إلى الإيمان، والكافرون والكفر.

لقد تعددت عناصر الكفر من خلا التشكيلات التكرارية، وتوزعت على عدد من العناصر وهي إثبات كفر الكفار، وتكذيب الرسل والكتب، وإنكار البعث والحساب، وادعائهم بما لم يأت به الله سبحانه وتعالى.

فيأتي عنصر إثبات كفر الكفار من خلال ترديد الأفعال المبنية للمجهول في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (الزمر، 45). فتريد الأفعال توزع على مجالين متقابلين: الأول يصوّر إقبالهم على الكفر "وإذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة"، فهذا الإقبال يملأ قلوب الكافرين سرورا حتى تنبسط له بشرة وجهه، ويتهلل والثاني: أن يمتلأ قلبه غما وغيظا حتى يظهر الانقباض في أديم وجهه (الزمخشري، د.ت.).

ويظهر ترديد الأسماء أن الكفار اختاروا الكفر بمحض إرادتهم، وأصرّوا على

ذلك فزادهم الله ضلالة وكفرا في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ (ياسين، 9). فترديد الأسماء يتوجه إلى إثبات أن الكفر، والشرك أمران باختيار الإنسان، وليس أمرين توقيفيين. وتأتي بنية المجاورة لتؤكد إقبال الكفار على عبادة غير الله فيقول تعالى: ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ* وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ* وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ* وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (الصافات، 12 - 15).

أما عنصر التّكذيب بالرسّل فقد توجهت تشكيلاته التكرارية إلى توضيح أبعاد تكذيب الكفار بالرسّل، وبرسالاتهم، ويظهر ذلك من خلال بنية ردّ الأعجاز، والتي تؤكد الاستهزاء بالرسّل في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَىءَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (الأنعام، 10). أو بالتّكذيب المباشر من خلال بنية التّكرار الخالص كقوله تعالى: ﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِن أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ* قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ (ياسين، 15 - 16).

فالتّكرار يتّجه إلى التّكذيب المباشر من خلال نفي أن تكون الرّسالة لبشر، وإثبات الدّال المكرّر الكذب لهؤلاء الأنبياء فأصحاب القرية منكرون للرّسالة كافرون بها (القرعان، 1994).

ويأتي التّكذيب والكفر بالكتب السّماوية من خلال بنيّة التّكرار الخالص، وترديد الأفعال في قوله تعالى:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَن أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ (الأنعام، 91).

قدروا

قدره التّكرار الخالص

ما أنزل الله

من أنزل الكتاب ترديد الأفعال

فالكفر الَّذي يثبتّه التّكرار الخالص، وترديد الأفعال هو كفر بإظهار بعض ما جاء

في رسالة سيدنا محمد عليه السّلام، وإخفاء بعضها الآخر، وذلك إخفاء للحقائق الإلهية (القرعان، 1994). أما الكفر باليوم الآخر وما فيه من البعث والحساب فقد تكرر من خلال بنيتي ترديد الحروف العاملة، وبنية المجاورة ليؤكد أن الكفار ينكرون البعث بعد الموت في الحياة الدنيا كقوله تعالى: ﴿أَيَعِدْكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ مُخْرَجُونَ﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ* إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ (المؤمنون، 35 – 37). فالآية تعبّر من خلال مستويات التكرار أن الكفار قد أنكروا يوم الآخر، والبعث والحساب (القرعان، 1994).

ويستخدم ترديد الأسماء والأفعال لتوضيح الكذب على الله بأقوالهم من خلال افتراءاتهم في التحليل، والتّحريم كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يَفْلِحُونَ﴾ (النحل، 116).

فيجعل السياق ترديد اسم الإشارة "هذا حلال" و"هذا حرام" المسافة واسعة ليتحرك فيها معنى الافتراء والكذب، لذلك جعل من ترديد الفعل "لتفتروا" وسائل شارحة للكذب، والافتراء على الله من قبل المشركين. وتؤكد بنية التّرديد أن الكذب يكون بادعاء النبوة كقوله تعالى :

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ (الأنعام، 93).

فسياق الآية ردد الفعل "أوحى" مرتين: مرة بالإثبات، ومرة بالنفي؛ لأنّ المعنى العام يتجه إلى التّكذيب، وادعاء النبوة، وعدم مفارقة هذا الكذب المؤكد من الفعل "أنزل" ليمثل هذا التّرديد لحظة الانطلاق إلى جزائهم؛ لأنّهم ظلموا أنفسهم بالكذب وادّعاء النبوة، وهذا ممتد ليشمل الأفعال الناقصة "كنتم لتدل أن الجزاء بسبب القول والإدعاء، وتارة بسبب الاستكبار، فهذه الدّالات المرددة تثبت حقيقة أن طبيعة الكفر

عند الإنسان تعتمد على استعداده، وميوله في التوجه نحو الكفر، وهذا ينعكس على إصراره بادعاء النبوة" (القرعان، 1994)، أما وسائل دعوة الكفار إلى الإيمان فقد تنوّعت، فتأتي بنية المجاورة لتبين دور الرّسل في تبليغ الرّسالة، وذلك بدعوة الكفار إلى الإيمان، وتؤكد طبيعة المهمة الدّينية للرّسل كقوله تعالى:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا * وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا * ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا * ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا * فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝﴾ (نوح، 5 - 10).

فالأيات تشير صراحة إلى طريقة الدّعوة إلى الإيمان، وذلك من خلال قسمة اليوم "النهار والليل"، ومن خلال طريقة الدّعوة "جهرا وسرا"، وهذا ما شمله بناء المجاورة من قوله "وأسررت لهم إسرارا"، وما هذا الإسرار إلا محاولة لإقناع الكفار بالعدول عن كفرهم، واتباع ما جاء به الرّسل من الإيمان بالله.

وقد تنوّعت مضامين دعوت الرّسل لهؤلاء الكفار، إذ كانت تدعوهم إلى عبادة الله وحده، والابتعاد عن الشّرك، ويتردد ذلك من خلال بنية التّرديد في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝﴾ (فصلت، 37).

فترديد الفعل "تسجدوا" بين الإثبات والنهي حقق توافقا على مستوى السّطح الدّلالي، والمستوى العميق للسّجود، فربّ العزة ينهى البشر عن السّجود للشّمس والقمر، ويأمرهم في الدّالّ المردد بالسّجود لله ليمتدّ الفعل المردد "واسجدوا" مساحة صياغية لتوضيح سبب السّجود لله عزّ وجلّ من خلال خلقه للشّمس والقمر والليل والنّهار....

وتأتي البراهين الدّالة على قدرة الله من وسائل دعوة الكفار، وتشكل ذلك من تكرار الفاصلة كقوله تعالى: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاوُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ (التكوير، 29). فجسدت هذه الآية ومن خلال تكرار اللازمة مشيئة الله، وهي الصّفة التي يتفرد بها، ولا يتصف بها الكافرون (القرعان، 1994).

مَا الكافرون والكفر فقد تجسد من خلال بنية ردّ العجز على الصدر عندما يقدفون في نار جهنم دعا في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا﴾ (الطور، 13). فبنية ردّ الأعجاز ترسم جرس وظل حال الكفار يوم القيامة، وأن صورته المتخيّلة هي دفعهم من ظهورهم إلى نار جهنم بعنف، والذي يلقي هذا الظلال وهذه الصورة الفعل "يدعون" والمصدر "دعا". ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الشَّامَلِ مَا أَصْحَابُ الشَّامَلِ* فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ* وَظِلٌّ مِّنْ يَّخُمُومٍ* لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ* إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾ (الواقعة، 41 – 45).

وسياق الحديث من خلال بنية "ردّ العجز" عن الكفار وكفرهم ووصفهم السياق بأنهم أصحاب الشّمال، الذين يعذبون في النار، وتعرض الآية مشهداً من مشاهد تعذيبهم فيها. ومن حيوية التصوير داخل بنية ردّ العجز ومتعلقاتها أنه طوى الحياة الدنيا وأقام القيامة، وجعلنا نذهب بخيالنا إلى الدّار الآخرة، ونرى أصحاب الشّمال في السّموم والحميم، ونتذكر حياتهم الماضية في الدنيا، أيام ترفهم، ورفاهيتهم، مع أننا في الواقع ما زلنا في الدنيا، وأصحاب الشّمال في الواقع ما زالوا في الدنيا مترفين، ولم ينتقلوا إلى الآخرة حيث السّموم والحميم (الخالدي، 2000).

خامساً: الأخلاق الحميدة التي رغب بها القرآن:

حث القرآن الكريم على مجموعة كبيرة من الأخلاق، وكذلك نهى عن مجموعة أكبر من الأخلاق السيئة التي تتنافى وصفات المؤمنين. ففي مجال الأخلاق الكريمة، والتي رغب بها كان تكرار المفردة وترديد الحرف هو الأغلب في التشكيل التكراري كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا* إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ (الإسراء، 29 – 30). أثبت سياق هذه الآية من خلال ترديد النهي المتسلط على مفردات التكرار أن المحمود في العطاء هو الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والقبض، وهذه الأوساط هي حدود المحامد بين المدام، ولذلك قال: "ولا تبسطها كل البسط".

ويشير السياق إلى بلاغة التمثيل، تمثيل الشّبع والإمساك بغل اليد إلى العنق وهو

تمثيل مبني على تخيل اليد مصدرا للبذل والعطاء، وتخيل بسطها كذلك، وغلاها شحا فيأتي قوله "فتقعد ملوما محسورا"، جوابا لكلا النهيين على التوزيع بطريقة النشر المرتب، فالملوم يرجع إلى النهي عن الشح، والمحسور يرجع إلى النهي عن التبذير. وتأتي بنية ترديد الأفعال لبيان بعض أخلاق المؤمنين في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ (الفرقان، 72).

فترديد الفعل مرّوا مناسب للحديث الذي سبقه "لا يشهدون الزور"، والمرور في الدال الأول هو المرور بأصحاب الكلام السقيّه الذي لا خير فيه فيقول ابن عاشور: "جعل المرور بنفس اللغو للإشارة إلى أنّ أصحاب اللغو متلبسون به وقت المرور" (ابن عاشور، 1980، 79). أمّا الدال المردد "مرّوا كراما"، فإنهم يمرون وهم في حالة كرامة أي غير متلبسين بالمشاركة في اللغو فيه، وإعادة ترديد الفعل "لبناء الحال عليه" (ابو حيان، 1983، 473).

ويأتي قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ *واقصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (لقمان، 18 – 19). فالآيات بيان لحالتي المشي والتكلم من خلال بنية ترديد الحرف ومستوى التكرار الخالص لمفردة "الصوت"، فلقمان يوصي ابنه بعدم رفع الصوت من خلال فعل الأمر "اغضض من صوتك"، فجاء بـ "من مع فعل الأمر للدلالة على التبعية لإفادة أنه يغض بعضه أي ينقص من جهوريته، ولكنه لا يبلغ بصوته إلى درجة التخافت والإسرار، أما جملة "إن أنكر الأصوات لصوت الحمير"، تعليل لأمر الغض من الصوت باعتبارها متضمنة تشبيها بليغا؛ لأن صوت الحمير أنكر الأصوات، ورفع الأصوات في الكلام يشبه نهيق الحمير، فله حظ من النكارة، فيقول في ذلك ابن عاشور: "السياق القرآني جمع لفظ "الحمير"، مع أنّ لفظ "الصوت" مفردا فكان هذا الأسلوب بسبب لام الجنس الذي يستوي معها المفرد والجمع" (ابن عاشور، 1980، 168). وفي مجال الشكر لله يتكرّر ترديد الأفعال في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ (لقمان، 12).

فإن شكر الله من الحكمة، والحكمة تدعو إلى معرفة حقائق الأشياء، ولذلك جاء الدال الأول "أن اشكر الله للتنبية على هذا المعنى، فأعقب السياق الدال الأول، بالدال المردد لبيان أن فائدة الشكر لنفس الشاكر لا للمشكور فيقول: "ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه"؛ لأن آثار شكر الله كمالات حاصلة للشاكر، ولا تنفع المشكور شيئاً لغناه سبحانه عن شكر الشاكرين، ولذلك جيء بالتكرار في صورة الشرط لتحقيق التعلق بين مضمون الشرط، ومضمون الجزاء، فالشرط أدل على ذلك من الإخبار، فلزم الشرط أن يأتي السياق في الدال المردد بصيغة المضارع للإيماء إلى جدارة الشكر بالتجديد من قبل الشاكر" (ابن عاشور، 1980).

وتحت الآيات المكيّة من خلال مستوى التكرار الخالص النبي على الصبر في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ*وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ*إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (النحل، 126 - 127). فالله يأمر رسوله بالصبر، ونهاه عن الحزن على المشركين، كما نهاه عن أن يكون في ضيق مما يمكرون؛ لأنهم يتآمرون عليه، والسياق قد حذف نون الفعل "ولا تك في ضيق مما يمكرون"، ولم يقل "ولا تكن ليتوافق ذلك مع حذف الضيق من الصدر... وبحذف النون خفف الفعل ليتوافق ذلك مع تخفيف الأمر، وتهويته على نفس الرسول عليه السلام بالصبر والاحتساب عند الله (الخالي، 2000).

وتحت الآيات المكيّة على الصبر ويتكرر ذلك من خلال بنية المجاورة في قوله تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ*لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ*مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ*تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ*فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا*إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾ (المعارج، 1 - 7). فالآيات ومن خلال بنية المجاورة "فاصبر صبرا جميلا" تثبت لقلب النبي عليه السلام، حيث يصبر صبرا جميلا لا يخالطه شيء. ويظهر من خلال تكرار رؤوس الآيات صفة الاستعاذة من شر المخلوقات في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ*مِنَ شَرِّ مَا خَلَقَ*وَمِنَ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ*وَمِنَ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ*وَمِنَ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ (الفلق، 1 - 5).

فسياق الآية يشير إلى إرشاد رسول الله إلى الاستعاذة من شر كل مخلوقاته على العموم، ثم فصل تكرار رؤوس الآيات الشرور ليخصّ الفسق والسحر والحسد بها، فيختم تكرار رؤوس الآيات بالحسد، ليعلم أنه أشد وأشر الأخلاق سوءاً (القنوجي، 1989).

وفي مجال الظلم للنفس ونفيه عن الذات الإلهية تظهر بنية ردّ العجز في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ* لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ* وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾ (الزخرف، 74 - 76)، فالآيات تنفي عن الله الظلم في معاملته المجرمين "وما ظلمناهم"، ليؤكد الدال المكرر هذه الحقيقة "ولكن هم الظالمين"، فضمير الفصل أفاد قصر صفة الظلم على المجرمين، ونفيها عن الله عز وجل .

الفصل الرابع

المعنى الدلالي للتكرار

ومن خلال الدراسات التي تناولت التكرار القديمة والحديثة نستطيع أن نتبين المعنى الدلالي للتكرار في السور المكية على اختلاف أبنيتها المعجمية، باعتبار الألفاظ وحدة معجمية دلالية لها الكثير من المعاني والبنى اللغوية، بالإضافة إلى البنى السياقية، والتي تعتبر الألفاظ دلالات خلال البناء التركيبي التكراري، تشكل الدوال من خلاله علاقات بنائية تؤدي إلى إنتاج دلالة مميزة من خلال هذه العلاقات الترابطية، ويرى صلاح فضل أن هذه العلاقات تقوم في قوله:

" بين الكلمات في تسلسلها، وتعتمد على خاصية اللغة الزمنية كخط مستقيم يستبعد فيه إمكانية النطق بعنصرين في وقت واحد، بل تتواصل مع بعضها في سلسلة الكلام فيطلق على هذا التواصل " العلاقات السياقية" وعندما تدخل الكلمة في تركيب ما ، فإنها تكتسب قيمتها من مقابلتها لما يسبقها أو يلحقها من الكلمات" (فضل، 1987، 35).

ونجد من الباحثين من يطلق على هذه العلاقات البنائية مصطلحات مختلفة نحو "الشكل النحوي والمعجمي" أو "مصطلح الصياغة، وقد استخدم سعد مصلوح مصطلح "السبك" (الأسد، 1999). والجانب الثالث من دلالة التكرار الدلالة الإيقاعية التي تتولد من خلال توالي الدالات المكررة في السياق.

وسوف تقوم الدراسة بتتبع هذه الدلالات — المعجمية والسياقية والإيقاعية — من خلال السور المكية للوقوف على القيمة الوظيفية لإنتاج الدلالة من صياغتها، وتتبع المساحة الدلالية للصياغة القرآنية الواردة في هذا السياق سعياً إلى الإمساك بالخط الدلالي الذي يربط بينها وعن طريقه يتم إنتاج المعنى والعبرة. وعند الرصد والتحليل لأغراض ومسوغات، وفوائد التكرار التي ذكرها الباحثون في مجال القرآن الكريم، وخاصة في أسلوب التكرار نجد أن رصدهم لم يفصل بين الدلالة، والوظيفة بل يجمع بينهما التلاصق في ثنايا مناقشتهم لأسلوب التكرار، وستقوم الدراسة بمناقشة كل بنية على انفراد حتى تتضح لنا الوظيفة والغاية منها (الأسد، 1999).

أ - الدلالة المعجمية:

دلالة التأكيد:

التوكيد: "هو تمكين المعنى في النفس، وتقويته من أجل إزالة الشكوك وإماطة الشبهات التي ترد إلى الكلام" (أبو الفتوح، 1995، 13). وترى الدراسة أن التكرار الذي أفاد التوكيد واقع ثلاثة وجوه وهي:

الأول: تكرار من جهة اللفظ والمعنى واحد، وهذا هو موضوع بحث النحاة.

الثاني: تكرار من جهة اللفظ والمعنى مختلف، وهو مجال الدراسة عند البلاغيين.

الثالث: تكرار من جهة المعنى، وهذا في القصص كتكرار قصة موسى، وفرعون، فإنها واردة في سور كثيرة.

ونجد مجال دراستنا في الجانب الثاني؛ لأن الغرض من التأكيد أن يدفع المتكلم ضرر غفلة السامع عنه، أو أن يدفع ظنه بالمتكلم الغلط، فحينئذ لا بد من التكرار اللفظي. وتورد هذه البنية الدلالية بشكل كبير في بنى التشكيل التكراري في السور المكية (الأسعد، 1999)، وتكاد تكون من أبرز مسوغات التكرار في كثير من التراكيب.

فيأتي من مستوى التكرار الخالص، وبنية التريد قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ* وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ* وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ (الحجر، 26-28).

فالأيات من خلال تكرار نهايتها "من حمأ مسنون"، تؤكد وتبرهن أن خلق الإنسان كان من صلصال، ويضيف التأكيد عنصرا جديدا مهما يطرق الإنسان به ليكون على علم به، وهو أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون؛ لأن لقضية الصلصال والحمأ المسنون في خلق الإنسان وفي حياته بعد ذلك دورا وأثرا لا يمكن إغفالهما، فالحمأ المسنون لا يملك خاصية المحافظة على ذاته فسرعان ما يطرأ عليه الفساد، فهي صفة ملازمة للإنسان، إلا إذا تداركه الله بعفوه (عباس، 1987). فالتكرار في نهاية الآيات يثبت طبيعة خلق آدم عليه السلام، ويؤكد عليه ليسمو آدم عليه السلام بهذا الخلق، ويتميز به عن سائر مخلوقاته التي تشترك معه في بعض الصفات، وسمو الخلق الذي أكدته التكرار لا يركز على جانب واحد في هذا الإنسان "فهو سمو روحي، وخلقي، ونفسي يشعر به الفرد، وتجده به النفس

حلاوة ولذة، وهو بعد ذلك سمو اجتماعي تجد الجماعة فيه بغيتها، وأمنها وضالتها، وفضلها) (عباس، 1987، 10 - 11). ويأتي تكرار اللازمة بين الفواصل ليؤكد أسباب الهلاك التي يمكن أن تصيب الأمم والجماعات والأفراد، وقد فصل ذلك تفصيلا في سورة القمر، والمرسلات فيقول تعالى :

﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ * فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ * وَلَقَدْ يَسْرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ * كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ * إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ * تَزْرِغُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ * فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴾ (القمر، 17 - 21).

فتكرار جملة "فكيف كان عذابي ونذر" أكد موضوع العذاب وأعطاه تهويلا، وتعجبا من أمر القوم المكذبين للرسول (القنوجي، 1989). ويأتي من مستوى تكرار رؤوس الآيات قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّقُوا الْمَكِيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَأَيْتُمْ إِيَّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ * وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (هود، 84 - 85). فكررت الآيات عليهم الوصية في الكيل والوزن تأكيداً، وبياناً وعظة؛ لأن "لا تتقصوا" هي بمعنى "أوفوا" بعينه (ابن عطية، 1993).

ويأتي من مستوى التكرار الخالص للأسماء قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبْ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (الرعد، 5). فالآية كررت لفظ "أولئك" لتقوية الصياغة، وتأكيد المعنى، وتقرير الحقيقة، ولا يتحقق ذلك لو حذف في المرة الثانية والثالثة.

ويأتي من تكرار الضمير قوله تعالى: ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ (هود، 19)، فتكرار الضمير المنفصل "هم" أفاد التوكيد، وحمل التكرار الحاصل من الضمير على التوكيد؛ لأنه أشبه أن يكون توكيدا لفظيا لما قبله (ابن الحاجب، 1985).

أما بنية تشابه الأطراف فيأتي قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ (الشورى، 52 - 53). فالآيات تكرر لفظ "الصراط"، فالصراط لله، وتكرار لفظه في الدال المكرر للتأكيد (السيوطي، 1981).

أما بنية المجاورة فتأتي دلالة على التأكيد من قوله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ (الإسراء، 50). فبنية المجاورة تكرر الفعل "أحسنتم" دون فاصل للتأكيد على الإحسان إلى النفس من خلال العمل الصالح من جانب، والتأكيد على أن العمل الصالح وهو الإحسان أغلب وأشمل من العمل السيء، ولذلك لم يأت لفظ الإساءة مؤكداً أو مكرراً (الشهاب الخفاجي، د.ت.).

ومنه قوله تعالى: ﴿هِيَئَاتِ هِيَئَاتٍ لِمَا تُوْعَدُونَ﴾ (المؤمنون، 36). ومقتضى التأكيد بالتكرار هنا، هو أن الدال الأول خطاب من الكافرين للمؤمنين مؤكداً لهم أن ما وعدكم به محمد عليه السلام محال، فناسب هنا تكرار "هيات" في الدال المجاور التأكيد مرة ثانية على أن ما وعدكم به محمد مستحيل وبعيد احتمالاً.

ومنه كذلك قوله تعالى: ﴿... دَكَّا دَكَّا﴾ (الفجر، 21)، و﴿... صَفَا صَفَا﴾ (الفجر، 22)، فبناء المجاورة تأكيد لفظي، ومعنى ذلك دكاً بعد دك، وأن الدك كرر عليها حتى صار هباء منثوراً، أما "صفا صفا"، فهو تأكيد اصطفا الملائكة في كل سماء الله عز وجل، وتأکید أريد به كثرة الاصطفا (الزركشي، 1972).

أما بنية الترديد فتأتي دلالة التأكيد من قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (النحل، 111).

فترديد لفظ "النفس" ينتج دلالة التوكيد على مستوى السطح، والعمق السياقي مفادها أن إتيان النفس من خلال ذاتها يختلف عن المجادلة والدفاع عنها، ليتلاحم المجيء مع المدافعة حتى يؤكد أن كل نفس أخذت حقها من عند الله عز وجل.

ومنه قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ (الروم، 54)، فترديد الفعل "جعل" الذي تسلط عليه الفعل "خلق" يؤكد عظمة الله عز وجل في الخلق والبعث.

أما ترديد الحرف فيأتي منه قوله تعالى: ﴿أَيَعِدْكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ مُخْرَجُونَ﴾ (المؤمنون، 35) فترديد الحرف "أنكم" للتأكيد والبيان، فالكفار ينكرون البعث، ويذكر الزمخشري أن الترديد حسن للتوكيد لفصل ما بين الدال الأول والدال المردد (الزمخشري، د.ت.). أما بنية ردّ الأعجاز فيأتي التأكيد من خلال قوله تعالى: "وكلّم الله موسى تكليماً" فالسياق من خلال بنية ردّ الأعجاز أكدت الفعل

بالمصدر عوضاً عن تكرار الفعل مرتين لرفع الوهم عن الحديث لا عن المُحدَّث عنه (الزركشي، 1972).

أما بنية العكس والتبديل فيأتي منه قوله تعالى: ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ* وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ﴾ (الباقية، 33 - 34)، فالعكس حاصل ما بين ظرف الزمان "اليوم"، والفعل "ننساكم" ليؤكد أن الله يعامل الكافرين معاملة الناسي لهم، ويؤكد كذلك حدوث النسيان في العذاب (الزحيلي، 1991).

دلالة التخصيص:

يأتي التكرار أحياناً ليؤكد تخصيص المسند إليه، أو متعلق الدال الأول، وتخصيص متعلق الدال المكرر من خلال بنية ترديد الضمير المنفصل كقوله تعالى: ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾، فبنية الترديد تكرر الضمير المنفصل "هم" للتأكيد الكفر من خلال اختصاصهم به كما ذهب إلى ذلك الزمخشري (الزمخشري، د.ت).

ومنه قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ* إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (الفاتحة، 5 - 6)، فالترديد حاصل من الضمير "إياك" الواقع في محل نصب مفعول به مقدم على فعله، وذلك في الفعلين نعبد ونستعين، والأصل أن نعبدك ونستعينك، والسياق يقدم المفعول به على الفاعل للاختصاص، لأن موضوع الآية هو عبادة الله، والاستعانة به، وهذا موضوع من موضوعات الإيمان والعقيدة؛ لأن العبادة لا تكون إلا لله، والاستعانة لا تكون إلا بالله، ومن عبد غير الله أو استعان بغير الله فقد كفر وأشرك بالله، فالترديد في الآية للاختصاص والقصر، وكان المؤمنين يقولون: يا ربنا إننا لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك.

أما بنية تشابه الأطراف فتأتي دلالة على التخصيص من قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ* خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ (العلق، 1 - 2). فالمراد الأول خلق المخلوقات وشئى العوالم، والمراد الثاني من الدال المشابه تخصيص خلق الإنسان، وأنه خلق من علق (ابن الزبير، 1983).

أما بنية التكرار الخالص للمفردات فتأتي دلالة التخصيص من قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ*اللَّهُ الصَّمَدُ*لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ (الإخلاص، 1 - 3). فتكرار لفظ الجلالة "الله"، بمثابة إعلان وتأكيد وتخصيص الله بالوحدانية، فالتكرار سلك طريقاً بديعاً له من الأثر في النفس ما يثبت معنى الاختصاص، وهذا قول عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز (الجرجاني، 1978). أما تكرار رؤوس الآيات فإنه يأتي من سياق الاستفهام دلالة التخصيص كقوله تعالى:

﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَلَيْهَ أَلَّهَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ*أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَيْهَ أَلَّهَ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (النمل، 63 - 64).

فدلالة جملة متعلق الدال الأول "أمن يهديكم" لا تماثل دلالة جملة متعلق الدال المكرر "أمن يبدأ الخلق ثم يعيده"، إلا أن عدم المماثلة تشكل اتحاداً من خلال الاستفهام. والمستوى الدلالي العميق للآيات يتشكل من الدالين الأول والثاني، فالهادي هو الله، والخالق هو الله عز وجل، فالاستفهام المتسلط على رؤوس الآيات يخصص الله تعالى بالهداية، والخلق والعلم وكل شيء.

أما تكرار نهاية الآيات فيأتي منه قوله تعالى: ﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ*وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (النحل، 48 - 49)، فالخطاب موجه إلى البشر من خلال الاستفهام الذي تسلط على ما خلق الله، ليشعروا بعظمة الله، فالدال الأول يخص البشر بالعبادة لله عز وجل أما الدال المكرر فإنه يخص المخلوقات بالسجود لله، وخاصة الملائكة فإنه خصهم بالسجود وعدم التكبر على الله عز وجل (الدرويش، 1988). ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ*وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ*وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ (القصص، 40 - 42).

فتكرار جملة "يوم القيامة" في نهاية الآيات مخصص لفرعون وقومه فإنه يكون إماما لهم في نار جهنم، ولذلك قال ويوم القيامة لا ينصرون، ويوم القيامة من المقبوحين.

دلالة التعظيم:

يأتي التكرار في هذه الدلالة ليعظم من شأن الأمر، ويتمثل ذلك من خلال بنية ترديد الأسماء في قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾* (إنا خلقنا الإنسان) (الذهر، 1-2). فتريد لفظ الإنسان للتعظيم ولو لم يكرر الإنسان بلفظه، وذلك بأن جاء ضميرا لما أدى ما أداه من فائدة التعظيم وأهمية المذكور، فالضمير لا يشعر بذلك؛ لأنه يقوم بوظيفة الربط، ولا يشير إلى أن ما ذكر معظّم.

أما بنية التكرار الخالص فتأتي دلالة التعظيم من قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ* وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ (الحاقة، 13-14). فجاء التكرار من خلال لفظ "واحدة" في الدالين، ليدل أن النفخ في الصور الذي تقوم به الأموات من القبور مهول وعظيم دلّ على القدرة الباهرة، وكذلك حمل الأرض والجبال، ليدل كذلك على أن هذا الأمر العظيم سهل يسير على الله تعالى، فيمضي أمره فيه بنفخة واحدة، ودكة واحدة، ولا يحتاج فيه إلى طول مدة ولا مشقة، فالتكرار يؤكد ويعظم من شأن الأمر، فقال الزمخشري: "لفظ "واحدة" إشعار بعظم هذه النفخة وبيان أن المؤثر لك الأرض والجبال، وخراب العالم هي وحدها غير محتاجة إلى أخرى" (الزمخشري، د.ت، 151).

ويأتي من بنية الترديد دلالة التعظيم في قوله تعالى: ﴿الحاقة* ما الحاقة* وما أدراك ما الحاقة﴾ (الحاقة، 1-3). فالآيات من خلال الوزن المتحد تجعل حدث يوم القيامة ذا أثر ووقع عظيم في النفوس، فيترسخ المعنى في النفس والعقل، وهذا ما يرمي إليه دلالة التعظيم في الآية (ابن عاشور، 1980).

دلالة التقرير والتمكين:

فبنيتي التقرير والتمكين تأتي من أجل تمكين المعنى وإقراره في(السيوطي،1981)، النفس وتتشكل دلالة التمكين والتقرير من بعض البنى التكرارية وخاصة ترديد الفعل والأسماء كقوله تعالى: ﴿وبالحق أنزلناه وبحق نزل﴾ (الإسراء،105)، فالترديد المتشكل في الآية يقرع السمع باللفظ ليجعل النفس تألفه، ويتمكن منها على عكس ما لم يتردد أو يتكرر اللفظ أو التركيب، وقد عبر عنه بعض الباحثين من خلال أسلوب "التكثيف" (عبد المطلب،113،1995)، في المعنى.

وقد يكون التكرار بغير لفظ الأول، وذلك ليُري المعنى في صورتين مختلفتين مما يمكنه في النفس؛ لأنه يأتيها من غير جهة، وهذا الذي يراه "استيفن أولمان" مسوغا لاستخدام المترادفات، إذ يراها تقوي الفكرة وتقرها وتمكنها، وتؤكددها في النفس (أولمان،1986، 113 – 114). وفي دلالة التمكين تكون اللفظة الثانية – أحيانا إيضاحا للأولى كما في "الإيضاح بعد الإبهام"، ويعلل السيوطي تمكنه، بأن المعنى الثاني يأتي بعد الطلب، فهو أعز من المنساق بلا تعب (السيوطي،1987).

السرعة والمفاجأة:

وتتشكل دلالة السرعة والمفاجأة من بنية التكرار الخالص في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾ (الروم،55). فتكرار لفظ السَّاعَة في الدال الأول للدلالة على يوم القيامة، واختير لهذا اليوم هذا الاسم للدلالة على معنى السرعة والمفاجأة، أما الدال المكرر فهو تعبير دقيق عن شعور المجرمين فهم لا يحسنون أنهم قضوا في حياتهم الدنيا برهة قصيرة الأمد جدا حتى يعبروا عنها ببرهة أو دقيقة مثلا، ولا بفترة طويلة يعبروا عنها بيوم مثلا، فكانت كلمة "ساعة" خير معبر عن شعورهم بهذا الوقت الوجيز للدلالة على سرعة الانقضاء (بدوي،1986).

دلالة التسوية:

تأتي دلالة التسوية في مقام يتوهم فيه أحد الأمرين أرجح من الآخر ويأتي ذلك من خلال بنية ترديد الأفعال المثبتة في الدال الأول، والمنفية في الدال المكرر كقوله تعالى: ﴿اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (الطور، 16). فالترديد يثبت من خلال الفعل "اصبروا" سواء العذاب في نار جهنم، فإن صبرتم فأنتم معذبون، وإن لم تصبروا فإنكم معذبون كذلك لا محيد لكم عنها، ولا خلاص لكم منها.

وتأتي دلالة التسوية من مستوى تكرار نهاية الآيات في قوله تعالى: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ * خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (النحل، 1 - 3).

فدلالة التسوية متشكلة من جملة الدال الأول "وتعالى عما يشركون"، المتسلط عليها صيغة النهي التي أفادت التسوية أي لا جدوى من استعجاله؛ لأنه لا يعجل قبل وقته المؤجل له، فجملة الدال الأول "وتعالى عما يشركون" مستأنفة استئنفا ابتدائيا؛ لأنها المقصود من الوعيد والزجر في الدالين.

دلالة قصد العموم:

قصد العموم هو أن يدل الاسم أولا على خصوص ثم يكرر ليدل على عموم كقوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: ﴿وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ (يوسف، 53). فتكرار النفس دالة على العموم، ويقول السيوطي: "لم يقل إنها، لئلا يتوهم تخصيص ذلك بنفسه" (السيوطي، 1988، ج1، 276). واعد الزركشي من هذه الدلالة قوله تعالى: ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا﴾ (الكهف، 77)، فتكرار أهل للإشعار بتأكيد العموم، وأنهما لم يتركا أحدا من أهلها إلا استطعماه وأبى (الزركشي، 1972).

ب - الدلالة السياقية للتكرار:

والدلالة السياقية من الدلالات التي تنتج من البنى التكرارية الواردة في البنى اللغوية، لتقيم علاقات بنائية بين المفردات والتراكيب داخل السياق لتنتج لنا دلالة خاصة متعمقة على مستوى السياق الأفقي (الأسعد، 1999)، والعامودي تضاف إلى الدلالة المعجمية في السياق (الأسعد، 1999)، وهذا العمق الدلالي يشعرا بتخصيص أو تحليل للواقع أو الشعور الداخلي للسياق، وقد أشار محمد عبد المطلب إلى أن دلالة التكرار تدور حول غرضين: الأول: غرض الصياغة المحسوس، والثاني: حركة الوعي الداخلي أو الذهن (عبد المطلب، 151، 1995) فدراسة الدلالات ضمن البنى التكرارية لا تقوم على وسائل محددة، " وإنما الأنساق هي التي تنشئ دلالاتها نتيجة لتحليل علاقاتها، وصلتها بالواقع " (الأسعد، 263، 1999). فتجد الدراسة أن العلاقات السياقية في الآيات المكية تتشكل على النحو التالي:

دلالة التمني:

التمني من الدلالات التي يكثر ورودها في التشكيل التكراري لإبراز أمر محبوب لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا، وإما لكونه ممكنا غير مطموح في نياله (القزويني، 1993). والتمني يأتي من أدواة كثيرة تشعرا بحصول أو طلب التمني كقوله تعالى: ﴿يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًا مَّنْسِيًا﴾ (مريم، 23). فبنية المجاورة من خلال لفظها "نسيا منسيا" طلب من مريم أن تكون نسيا منسيا قبل حصول المخاض، والتمني متسلط من خلال لفظ "يا ليتني"، ليمتد ويشمل موت مريم قبل ولادتها، وتكون عندها نسيا منسيا، وهذا التمني يشعرا بأن مريم تشعر بصعوبة الأمر الذي هي فيه، وما سئلها من أهلها فجاء طلبها لأمر مستحيل الحدوث في هذا الوقت الذي تطلبه؛ لأن الله عز وجل حكمة هو ماض إلى نهايتها من هذا المخاض.

وقد يتمنى " بهل " في بنية المجاورة كقوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾ (الأعراف، 53)، فتمنى الشفاعة أمر لا يرجى حصوله؛ لأنهم يعلمون علم

اليقين أنه لا شفيح لهم، ولكنهم تمنوا ذلك بـ"هل" لإبراز المتمنى في صورة الممكن لكمال العناية به.

ويأتي التمني بـ"لعل" من خلال بنية تشابه الأطراف في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ* أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾ (غافر، 36 – 37)، فبنية تشابه الأطراف تؤكد أن تمني فرعون ببلوغ أسباب السماوات أمر مستحيل الحدوث، وهذا التمني يقتضي استعمال الأداة التي وضعت له وهي "ليت"، ولكن السياق استعمل بدلا منها "لعل" التي تفيد الرجاء، وهذا العدول في الاستخدام هو إبراز لأمر مستحيل الحدوث في صورة الممكن إظهارا لكمال العناية به، والتشويق إليه (حسين، 1984).

ويأتي التمني بـ"لو" من أجل إبراز المتمنى في صورة الممتنع بالنسبة لمن طلبه، ويبرز ذلك من خلال بنية المجاورة كقوله تعالى: ﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ* وَذُوا لَوْ تَذُنُّهُمْ فَيُدْهِنُونَ﴾ (القلم، 8 – 9).

فبنية المجاورة من خلال لفظها "لو" تدهن فيدهنون "تمني من المشركين أن يكون هناك تساهلا من الرسول عليه السلام في دعوته، حتى يكون من المشركين مقابل هذا التساهل تساهلا آخر في تقبل هذه الدعوة، ولكن التمني جاء بـ"لو" ليحسم الأمر فيظهر المتمنى في صورة الممتنع علما بأن "لو" في أصل استعمالها حرف امتناع لامتناع، فامتنع الإدهان من قبل الرسول عليه السلام لامتناع الكذب في هذه الدعوة.

دلالة القفل والتقسيم:

دلالة القفل والتقسيم نوعان متقاربان، فدلالة القفل تختص بختام السور، والتقسيم يختص بخواتيم المقاطع المكررة، أو أوائلها، وتعرف نازك الملائكة تكرار التقسيم بقولها "هو تكرار كلمة أو عبارة في ختام كل مقطوعة. من أجل أن يقوم بعمل النقطة في ختام المقطوعة، ويوحد القصيدة في اتجاه معين" (الملائكة، 250، 1967).

وحديث نازك ينطبق على تكرار اللازمة كما هو الحال في سورة المرسلات فيقول تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ* أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ* ثُمَّ نُنْبِغُهُمُ الْآخِرِينَ* كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ* أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ

مَّهِينٍ * فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ * فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِينَ ^(المرسلات، 13 - 30).

فالتقسيم ولد لنا من السياق الانسجام الموسيقي في أجزاء كل قسم، فكل قسم من هذه الأقسام توحد مع تكرار اللآزمة " ويل يومئذ للمكذبين"، وولد كذلك الإيقاع الموسيقي مع قرائن الفواصل، على الرغم من مخالفتها للوزن العروضي في الشعر العربي، فالتقسيم أنتج لنا كذلك المبالغة في الإنكار عليهم، والتأكيد لوقوع السخط عليهم والغضب لأجل تكذيبهم.

ومثله قوله تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴾ (القمر، 18). فتكرار التقسيم يبين إيقاظ النفوس بذكر قصص الأولين، والاتعاظ بما أصابهم من المذلات فيكون تكرار اللآزمة المقسم بمنزلة قرع العصا لئلا تستولي عليهم الغفلة، ويغلب عليهم الذهول والنسيان. أما تكرار المقطع الذي يفيد التقسيم، فيأتي من خلال بنية التكرار الخالص للمفردات في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ * وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ * وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ * إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ * ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴾ (الصافات، 75 - 82). فالنداء الموجه إلى نوح قسم وبين أن الله عز وجل أنجى أهله من الكرب العظيم، وجعل ذريته هم الباقين.

أما القفل - والتقسيم فرع منه أو شبيه له، فهو يدخل فيما سماه القدامى "حسن الختام" أو "حسن المقطع"، ويمثله تكرار رؤوس الآيات في قوله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ (المؤمنون، 1 - 7). فالتكرار بين أعمال المؤمنين وقسمها، وأكد عليها، فالتكرار أضاف في كل مرة عنصرا جديدا لأعمال المؤمنين، مما يجعل نازك الملائكة تقول في هذا الجانب (إن التكرار يجنح بطبيعته إلى أن يفقد الألفاظ أصالتها وجدتها، ويبهت لونها، ويضفي عليها رتابة مملة، ومن ثم فإن العبارة المكررة ينبغي

أن تكون من قوة التعبير وجماله، ومن رسوخ الارتباط بما حولها أن تصمد أمام هذه الرتبة) (الملائكة، 1967، 252).

وترى الدراسة أن نجاح دلالة التقسيم والقفل تكون في الموضوعات التي تقدم فكرة أساسية يمكن تقسيمها إلى فقرات، يتناول كل منها حلقة صغيرة جديدة من المعنى، مثل تكرار قصص الأنبياء واحدا واحدا مع عاقبة المكذبين بهم لتثبيت الرسول عليه السلام. وتشير الدراسة إلى أن تكرار التقسيم ودلالته قد تلقتي قد تلقتي مع دلالات أخرى.

دلالة التلازم:

التلازم من الدلالات السياقية التي تنقسم إلى قسمين:

أولا: دلالة التلازم العامة.

ثانيا: دلالة التلازم الخاصة أو "الموضوعية".

أما دلالة التلازم العامة، فهي الإيحاء بالمعنى العام أو "الجو" من خلال موسيقى التكرار التصويرية لحياة الدنيا، أو جو يوم القيامة أو أجواء الجنة والنار، ويمثله مستوى تكرار رؤوس الآيات في قوله تعالى :

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ*الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ*وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ*وَإِذَا صُفِّتِ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ*وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ*أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ*وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (الأعراف، 44-50).

فتكرار لفظ "أصحاب" سبع مرات في الآيات أعطى الجوَّ تلازماً، وتتأسقا موسيقياً متجانساً، ولم يضعف معناها أو مدلولها مرة واحدة؛ لأنها تكتسب مدلولها الجديد كل مرة من المضاف إليه "أصحاب الجنة" و "أصحاب النار"، ومن حركة الإعراب "أصحاب الجنة" و "أصحاب النار".

ونلاحظ كذلك التلازم الذي لا يخضع لضرورة التجانس التام في الدال المكرر في قول ربّ العزة "ما وعدنا ربُّنا حقاً" و "ما وعد ربُّكم حقاً" فالتلازم من جانب وعد الله للمؤمنين فقال: "ما وعدنا ربنا حقاً"، فكان وعدهم خاصاً، أما أنتم أيُّها الكافرون فـ "وعد ربكم" وعداً عاماً؛ لأن الكافرين لا يستحقون الوعد الخاص بل الوعيد. أما دلالة التلازم الخاص فإنها تأتي من بنية تكرار رؤوس الآيات ونهايتها في قوله تعالى:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ * وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (الروم، 21 - 23).

فدلالة التلازم في الآيات تنشأ من اطراد تكرار بداية الآيات وكذلك في نهايتها لتشكل بهذا التكرار المتلازم مجموعة من الدلالات وهي :

أولاً: نسق التلازم في التكرار اطراد الكثرة في النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده نتيجة اطراد التلازم في سياق التعبير.

ثانياً: الإيحاء بوحدة الخالق وبعظمته من خلال تكرار التلازم في تعداد النعم، وآيات الخلق الكثيرة على نسق واحد.

ثالثاً: وهي أهم الدلالات وأبعدها عمقا دلالة الإقناع الفكرية، والوجدانية في وقت واحد، فالإقناع ناشئ من العناصر التالية:

1 — عرض آيات الله في الخلق ثم الدّعوة إلى التّفكر فيها مرة بعد مرة.

2 — تنوع الآيات المعروضة أمام الفكر والنظر، ثم وحدة الدعوة إلى التأمل، مرة بعد مرة.

ومهمة التلازم في الآيات من خلال التكرار تسهيل التفكير في الآيات والنعم المتعددة من خلال السياق الموحد، الذي يصرف التشتت، ويلفت الانتباه، ويعمق المجرى في الحسن والنفس.

دلالة بناء الخبر:

فتأتي دلالة بناء الخبر من خلال مستوى التكرار الخالص للمفردات في قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ (الأعراف، 26). فالتكرار بنى الخبر على المكرر كما يقول الرازي: (إنّ اللباس الذي أنزله الله تعالى ليواري سواتكم هو لباس التقوى، وعلى هذا التقدير فلباس التقوى هو اللباس الأول، وإنما أعاده الله عزّ وجل لأجل أن يخبر عنه بأنه خير لك من غيره) (الرازي، فخر الدين، 1981، ج 14، 55).

دلالة التبادل:

ودلالة التبادل تكون على مستوى الدالين المكررين، فيتجه كلّ دال من هذه الدوال المكررة باتجاه موازي حتى يصعب الفصل بين هذين الاتجاهين لأنهما مكملان لبعضهما البعض، ونلمس هذه الدلالة من خلال قوله تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (القصص، 77).

فدلالة التبادل تنبع من بنية المجاورة والمتمثلة في الدالين المكررين "أحسن"، فلفظ الدال الأول "ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن" تدل على إخراج حق الفقراء من المال عن طريق الصدقات في الحياة الدنيا وغيرهم ممن تجب لهم الصدقات. أما الدال المجاور فيشير إلى الرزق الذي ينعم الخالق به على خليفته الإنسان في الأرض، فالدالان المتجاوران يسيران بحركة واحدة، وفي اتجاه واحد إلى درجة أن

الدال الأول يذوب في الدال المجاور، ويبدله الدلالة، لأنهما ينبعان من فاعلية العطاء للآخرين" (القرعان، 351، 1994).

دلالة النفي:

دلالة النفي من الدلالات التي ترد بشكل لافت في التشكيل التكراري في السور المكية على أقسام وصور مختلفة ، فالقسم الأول يتشكل من صور مختلفة: فصورته الأولى أن يأتي الدال الأول منفيًا، والدال المكرر مثبتًا كقوله تعالى:

﴿ أَلَمْ غَلِبَتْ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصِرُ مَنْ يُشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ * وَعَدُ اللَّهِ لَا يَخْلُفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ (الروم، 1 - 7).

فقوله "يعلمون" بالإثبات، بعد قوله "لا يعلمون" تكرر، فيعلمون بمنزلة لا يعلمون إلا أن الفعل في الأول جاء منفيًا، والثاني جاء مثبتًا، فالله سبحانه وتعالى نفى العلم عن الناس بما خفي عنهم من أمور وحقائق، ثم أثبت لهم العلم بظاهر الحياة الدنيا فكأنهم "علموا وما علموا" إذ العلم بظاهر الأمور ليس بعلم، وإنما العلم هو ما كان بالباطن من الأمور، فتكرر الإثبات في الدال المكرر هو تأكيد للدال الأول؛ لأن المقام مقام عدم العلم بوعده الله، فأكد هذا المعنى بتسلط العلم على ظاهر الحياة، فهم لا يعلمون، فالتكرار ما بين النفي والإثبات يؤكد هذا المراد من المعنى. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴾ (الفرقان، 3). فاعتمد التكرار في الآية على نفي الشيء وضده في الوقت نفسه من خلال قوله تعالى: ﴿ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ ، فإذا كانت تلك الآلهة المتخذة من دون الله لا تملك شيئًا في هذا الوجود الرحب فما قيمتها، فترديد الفعل بين النفي والإثبات يؤكد أن الآلهة لا تضر ولا تنفع، ولا تملك موتًا ولا حياة ولا نشورًا.

والصورة الثانية لدلالة النفي من القسم الأول: أن يأتي الدال الأول مثبتًا والدال المكرر منفيًا كقوله تعالى: ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا

تُبْصِرُونَ^(الحاقة، 38)، ففي قوله تعالى: "وَمَا لَا تُبْصِرُونَ"، ما يدل على أن الله تعالى لا يقسم فعلاً؛ لأن الأمر إما واضح فهم يبصرونه، وإما غير واضح لهم لعيّ أصاب قلوبهم، فدلالة النفي تتجه إلى تأكيد عدم القسم فيقول الزمخشري في ذلك: "والمعنى أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له؛ لأن الأمر أوضح من أن ينكره ذو البصيرة، ولهذا أشار الله إلى البصر في القسم" (الزمخشري، د.ت، 658).

والصورة الثالثة من دلالة النفي أن يتردد حرف النفي في الآية نفسها مع متعلقات مختلفة على مستوى السطح الدلالي، لكنها تلتقي في المستوى العميق للآية كقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً﴾ (مريم، 42). فترديد حرف النفي "لا"، نجد فيه تأمل السائل وتعجبه من خلال وقفات ذهنية متفلسفة مع هذا الوجود، فترديده في الآية يعطي دلالة التوكيد والإثبات أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع (البكري، 1989).

أما القسم الثاني من دلالة النفي أن تأتي من أجل صرف الأفعال عن دلالتها الحقيقية، ويتردد ذلك من خلال ترديد الفعل والحرف في قوله تعالى: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (الإخلاص، 3 - 4). فتكرار حرف النفي مع ترديد الأفعال أفاد في الدال الأول "لم يلد" صرف الفعل المضارع إلى معنى الماضي، أما الدال المردد "لم يولد" فإنه يدل على صرف الفعل المضارع إلى الحال، وكلا الدالين يتصلان على المستوى العميق ليؤكد أن الله عزّ وجل "لم يكن له كفواً أحد". أما القسم الثالث من دلالة النفي أن يتسلط النفي على متعلقات سبقت الدال الأول والدال المكرر كقوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ* عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ* الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ* كَلَّا سَيَعْلَمُونَ* ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ (النبا، 1 - 5). فلفظ "كلا" وضع لردّ شيء قد تقدم (البكري، 1989). فالآيات من خلال النفي قررت ردّ قولهم الذي هم فيه مختلفون بالردع والتهديد فقال تعالى: "كَلَّا سَيَعْلَمُونَ"، فهو وعيد لهم بأنهم سوف يعلمون أن ما يتساءلون عنه، ويضحكون فيه حق لا دافع له، واقع لا ريب فيه، والغرض من تكرار النفي الردع والتأكيد للدلالة على أن الوعيد الثاني أبلغ من الوعيد الأول (الرازي، فخر الدين، 1981).

فدلالة النفي في التشكيل التكراري تأتي في أغلب حالاتها من أجل تأكيد هدف تعرض له الآيات، دون أن يؤثر ذلك على المعنى العام للآيات، بل يعمل على تكثيف المعنى والدلالة في وقت واحد.

دلالة التقابل:

ونجد من أهم الدلائل التي تعالجها هذه الدلالة، صورة التقابل بين الماضي والحاضر، أو صورة الحاضر والماضي، فتتقابل الصورتان في سياق واحد من خلال بنية الترديد في قوله تعالى: ﴿ وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ فِي سُمُومٍ وَحَمِيمٍ * وَظِلٌّ مِّنْ يَّخُمُومٍ * لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ * إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴾ (الواقعة، 41 – 45).

فحديث الآيات عن الكفار أصحاب الشمال الذين يعذبون في النار، فتعرض الآيات مشهدا من مشاهد تعذيبهم فيها، ومن حيوية التصوير في هذا المشهد أنه طوى الحياة الدنيا، وأقام القيامة، وجعلنا نذهب بخيالنا إلى الدار الآخرة، ونرى أصحاب الشمال في السموم والحميم، ونتذكر حياتهم الماضية في الدنيا أيام ترفهم، ورفاهيتهم مع أننا في الواقع ما زلنا في الدنيا نراهم مترفين غير معذبين، فالترديد رسم لهم صورتين متقابلتين: الأولى في الحياة الدنيا وحالهم مترفة، والثانية: في الآخرة وحالهم حال بؤس وعذاب (القرعان، 1994).

دلالة التوازي:

فالتوازي من الدلائل السياقية ذات الحضور الكبير في الآيات المكية، ونلمسه في التشكيلات التكرارية ذوات الصيغة التركيبية الواحدة، ويتشكل ذلك من خلال بنية ترديد الحرف في قوله تعالى: ﴿ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَاهَا * وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَاهَا * وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا * وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا * وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَاهَا * وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ (الشمس، 1 – 7).

فترديد حرف القسم أوجد لنا التوازي الدقيق في كل وحدة بنائية في الآيات، فقسم الآيات إلى وحدتين بنائيتين: الأولى يمثلها قوله تعالى: ﴿ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَاهَا * وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَاهَا * وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ﴾، فتوازي الوحدة الأولى من خلال

التكرار يكون على الشكل التالي: أداة القسم، فالمقسم به، فأداة الشرط، ففعل الشرط، فالضمير. أما الوحدة البنائية الثانية فيمثلها قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا* وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَاهَا* وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾، فالتوازي في جزئيات الوحدة الثانية يتشكل من أداة القسم فالمقسم به، فالعطف، فاسم الموصول "ما"، والفعل وضميره. فعناصر التوازي تتضافر من أجل إطلاق جوٍّ من الموسيقى التصويرية لمشاهد الكون عل نهج خاص يولد الرهبة، ويلفت الانتباه من خلال شحذ الوجدان لدى الفرد والسامع.

ومن السورة نفسها نجد مقطع تتوازي جزئياته على الشكل التالي: حرف تحقيق "قد" فالفعل الماضي، فاسم الموصول "من" فالفعل الماضي وضميره "الهاء" ويمثله قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا* وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ (الشمس، 9 – 10). وهذا النوع من التوازي يشيع في السور القصار من الآيات المكية، أما السور الطوال فله أنواع أخرى من التوازي ويمثله مستوى تكرار رؤوس الآيات في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا* وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا* وَأَنَا ظَنَّنا أَن لَّنْ نقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا* وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ (الجن، 3 – 7).

فتكرار بداية الآيات يبدأ بحرف "الواو"، فحرف التأكيد "أن" واسمه فخبره المؤلف غالبا من جملة فعلية، ليدل هذا التكرار المتوازي على اطراد الخبر المقصوص على لسان الجن بعد سماعهم قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، ويوحى باطراد نسق التصوير. ويأتي منه تكرار توازي البدايات حتى نهاية الآيات ويمثله قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَلِيلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (القصص، 71 – 72). فتكرار رؤوس الآيات يوضح من خلال دلالة التوازي أهمية الفضل الذي يمن الله تعالى به على عباده، مما استوجب الإلحاح عليه وتكراره.

ويتشكل التوازي من خلال تكرار صيغة التركيب وترتيب الأجزاء، بل يكرر النسق بحروفه، ومع ذلك تبقى جسور متصلة بين الأنواع جميعا كقوله

تعالى: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ (مريم، 33). فدلالة التوازي من خلال ترديد لفظ "يوم" تشير إلى دلالة الربط عن طريق الإيقاع الموسيقي من قبيل الرجوع الموسيقي للصوت المردد أو المعنى المرجع.

دلالة التواصل:

نلمس من خلال الآيات المكية أن دلالة التواصل تكاد تكون محصورة في بعض الآيات، وتتشكل دلالة التواصل من بنية ترديد الأفعال في قوله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ (يونس، 96). فالآية تبدأ بالطرف الأول من التردد والمتمثل بقوله تعالى: "بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه"، ليمتد ويشمل قوله "ولما يأتيهم تأويله"، ليظهر بعد هذا الامتداد على مستوى السطح الأفقي جملة الدال المردد من خلال قوله: "كذلك كذب الذين من قبلهم فينشأ من هذين الدالين علاقة التواصل التي تظهرهم بأنهم كذبوا بالكتاب من غير أن يأتيهم التأويل (القرعان، 1994)، وفي هذا الصنيع كفر وظلم، وهذا المعنى نجده في الدال المردد ليتواصل به معنى التكذيب، ويمتد ويتواصل لهذا التكذيب في الدالين المرددين العقاب من الله عز وجل (القرعان، 1994).

ج - دلالة الإيقاع:

الإيقاع من عناصر البيان القرآني المعجز، الذي يؤثر في القارئ حين يلحظه، والإيقاع القرآني يتكون من مخارج الحروف في الكلمة الواحدة ومن تناسق الإيقاعات بين كلمات الفقرة، ومن اتجاهات المد في الكلمات، ثم من اتجاهات المد في نهاية الفاصلة المطردة في الآيات (قطب، 1956).

والإيقاع في الآيات المكية متناسق مع السياق الذي ورد فيه من خلال التشكيلات التكرارية، ومتناسق مع نظام الفواصل القرآنية، ومتناسق مع الجو العام للسورة، وقد قسّمت الإيقاع في التشكيلات التكرارية إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الصوت المتكرر.

الثاني: تكرار أصوات سابقة.

والثالث: تكرار القالب الصوتي.

فنجد الآيات في القسم الأول تتخذ من الصوت المتكرر وسيلة بلاغية لتصوير الموقف وتجسيمه، والإيحاء بما يدل عليه معتمداً في ذلك على التشكيل التكراري المتميز بخصائص صوتية خاصة. والآيات المكية تستخدم هذه الوسيلة باقتدار رائع، وإعجاز معجز، ونلمس هذا الإيقاع الصوتي المتكرر من خلال مستوى التكرار الخالص للمفردات في قوله تعالى: ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ * خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ * مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴾ (القر، 6 - 8).

فكلمة الداع المكررة مرتين في الآيات محذوفة الياء؛ لأنها اسم منقوص بالياء "الداعي"، ولو ذكرت الياء لوجب مدّها مدّاً طبيعياً بمقدار حركتين ولو مدّت الياء حركتين لاختلّ الإيقاع "الجذاب" في السياق وأدّى إلى ما يشبه الكسر في وزن الشعر، لذلك حذفت الياء من الكلمتين لتحقيق التناسق في الإيقاع الجذاب المتناسق مع السياق، ومع الفواصل في الآيات (الخالدي، 2000).

ونلمس الجرس الإيقاعي للصوت المكرر من خلال مستوى تكرار نهاية الآيات في قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ (الناس، 1 - 8).

فحرف السين المتكرر من خلال كلمة "الناس" صوت "صامت مهموس لثوي احتكاكي لا يستطيع الإنسان أن ينطق به وهو مفتوح الفم، بل ينطقه عند التقاء أسنانه السفلى بأسنانه العليا" (السعران، 1990)، وقد اختيرت هذه الأصوات بصفة خاصة لإبراز هذه الوسوسة التي يخافت بها أهل الجرائم والمكائد من الناس، وما يلقيه الشيطان في روع الإنسان ليزين له بذلك ارتكاب المعاصي فلزم لهذا الأمر الصوت المتكرر الاحتكاكي المهموس لتصوير حالة الهمس الخفي، وقد أعانه على ذلك بعض الأصوات الأخرى التي تقاربت مع صوت السين مخرجا، ومنها حرف الصاد المطبق الذي يشترك في كل خصائصه الصوتية مع صوت السين، ويزيد عليه الإطباق ليعطي بذلك إيقاعاً أعلى وسط هذه السينات المتتالية، ويشترك معه أيضاً

صوت الفاء الصامت المهموس الشفوي الاحتكاكي، فترسم لنا هذه الأصوات المتكررة موقف التحريض الهامس على ارتكاب الآثام(السعران،1990).

ويأتي من خلال بنية المجاورة الصوت المتكرر ليدل على إيقاع هول يوم القيامة كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ*تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ*قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾(النازعات،6 – 8).فتكرار قوله: "ترجف الراجفة"يولد إيقاع الهول من خلال تكرار صوت الراء الذي تتابع في نطقه طرقات اللسان على اللثة تتابعا سريعا يصور أبداع تصوير إيقاع الرعشة التي تنتاب الأرض والسماء.

أما تكرار الأصوات السابقة فإيقاعها ينبع من تتابع وانتظام الأصوات فيها للتعبير عن معنى معين، وتصويره تصويرا موحيا ومؤثرا، وتمثل بنية المجاورة إيقاع الأصوات السابقة في قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾(الفجر،21). فتكرار الدك يولد الإيقاع للفعل "دكت"،ليصور هذا الدك أجزاء الأرض جزءا جزءا،وتكرار ذلك مرة بعد مرة حتى تفنى،واختيار الدك دون غيره من الأفعال يشعرا بالأصوات الانفجارية التي ينحبس عند النطق بها الهواء انحباسا تاما، ثم لا يكاد ينساب حتى ينحبس في صوت انفجاري آخر، ليشعرا هذا التكرار بالإحاطة بالأرض، والإطباق عليها حتى لا يفلت منها جزء من الأجزاء حيال هذا الدك المتوالي، وهذا الانتقال لحرف الدال مع الدوال المكررة والمتجاورة يتناسب وتكرار الضغط على الأرض حتى لا يبقى منها شيء.

ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا*وَأَكِيدُ كَيْدًا*فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ رُوَيْدًا﴾(الطارق،16 – 17) وقوله تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا*وَلَا يُوثِقُ وَثَاقُهُ أَحَدًا﴾(الفجر،25 – 26)، فتكرار الأصوات السابقة وفي كثير غيرها كان مع اتفاق المعنى،ولكن القرآن قد يلجأ إلى تكرار أغلب الأصوات في كلمتين متتاليتين ليحدث بينهما نوعا من الجناس الصوتي مع تغير في فونيم كل كلمة منها ليتغير تبعا لذلك المعنى،ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾(الهمزة،1)،فالمعنى هنا اختلف لوجود فونيم "الهاء"في الدال الأول،واللام في الدال المكرر وهما متباعدا في المخرج،فأطلق عليه البلاغيون (الجناس اللاحق)(المرسي،1999، 176).

أما القسم الثالث: تكرار القالب الصوتي، وهو من السمات الواضحة للغة القرآن في السور المكية، وخاصة في السور القصار، فتجد له الأذن لذة، وفي تكراره متعة تجعله قريباً من النفس، سريع العلوق بالقلب سهلاً في حفظه وترداده، وهذا القالب الصوتي مقيس بدقة متناهية في كثير من المواضع، ويمثله بنية التردد في الأفعال في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (النصر، 3). وقد أدرك بعض الشعراء من ذوي الحس البياني الرهيف مدى ما لهذا التكرار من جمال فنسجوا على منواله، واحتذوا مثاله حذوك الشعرة بالشعرة كقول البحتري:

" فأحجم لما لم يجد فيك مطمعا وأقدم لما لم يجد عنك مهرباً" (المرسي، 1999، 178) والاستدلال بهذا البيت من الشعر لبيان تساوي وحداته الصوتية المكررة تساويًا يكاد يكون تاماً. وقد تلجأ البلاغة القرآنية إلى تكرار القالب الصوتي الطويل مع الحرص الشديد على تطابق نظام ترتيب الكلمات في الجمل، واختلاف يسير في الطول ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ (الليل، 5-10). فالإيقاع ولد المطابقة الباهرة بين المعنيين، وتلجأ البلاغة القرآنية إلى إعادة القالب الصوتي بعد فاصل ومن ذلك قوله تعالى :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ * وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَغْدًا مَوْتَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (الروم، 21-24).

فعند سماع هذا الإيقاع في الآيات يتولد لدينا دلالة التلازم، أو إيقاع التلازم على الشكل التالي:

أولاً: انقسام الآية الواحدة إلى قسمين : أولهما أطول من الثاني هما القرينة والتعقيب.

ثانيا:جواز الوقف الواضح على موضع الانقسام في أواخر"القرائن" استجابة للسياقين المعنوي والموسيقي .

ثالثا:هذا الإيقاع في التقسيم يذكرنا بانقسام البيت في الشعر القديم فمنه يتولد الإيقاع.

رابعا:التقسيم في الآيات فني لا صناعي ينبع من المعنى، فالقرينة عرض لعدد من آلاء الخالق المنعم، والتعقيب الذي ولد الإيقاع حث على تدبرها، خلافا لانقسام البيت في الشعر العربي القديم الذي يسبق المعنى أو يفرضه.

خامسا:الانقسام في الآيات قائم على نسب زمنية متقاربة، ثلثان للقرينة وثلث للتعقيب.وبهذا التكرار للقلب الصوتي المتشكل من تكرار مستوى رؤوس الآيات،ونهايتها يتولد لدينا دلالة الإيقاع المنبثقة من التلازم بين الدوال المكررة.

وترى الدراسة أن أهمية التوزيع المكاني للتكرار داخل السياق يؤكد أن هذا الحيز المكاني يؤثر في البنية الدلالية،فكما أنه يؤثر حقا في إنتاج الدلالة،فإن البنية الإيقاعية تؤثر كذلك،ومن تأثير البنية الإيقاعية تكمن الدوافع الفنية للتكرار لدى الشعراء في تحقيق النغم والإيقاع والرمز، فيرى مصطفى السعدني:" أن النغمة هندسة الموسيقى التي تؤهل العبارة وتغني المعنى"(السعدني،د.ت،50).

ويرتبط المستوى الصوتي بالحالة النفسية ارتباطا وثيقا، فالحاجة إلى تكرار الألفاظ، وتكرار جرسها الموسيقي يعتمد على حاجة المعنى في نفس المتلقي تصديقا أو رفضا(ناجي،1984، 140،جمعة،250،1991 – 253).ويؤكد علي البطل على وظيفة الإيقاع النفسية فيقول:" التكرار في حد ذاته وسيلة من الوسائل السحرية التي تعتمد على تأثير الكلمة المكررة في إحداث نتيجة معينة في العمل الأدبي وخاصة الشعر"(البطل،1981، 218،الأسعد،1999).

ويرى عمر السلامي:" أن التكرار بشتى أنواعه يحدث نوعا خاصا من الإيقاع تستلزمه العبارة لأغراض فنية، ونفسية، واجتماعية ودينية"(السلامي،1980، 231،الأسعد،1999)،ويرى عمر السلامي كذلك:

"أن التكرار في السور المكية يلتزم التتابع المنطقي،ويخضع لنغمة السياق،ثم ينفرد بالإيقاع عندما تتلاقى بعضها ببعض لتلج نغمته إلى

النفس لتتصهر في حقيقة واقع وجودها، وإلى العقل ليستجمع قواه فيتأمله ويستبصره، وعلى هذا نستطيع تفسير سورة المرسلات والرحمن وغيرها من السور التي يتكرر فيها تكرار اللازمة "(السلامي، 1980، 240).

ومن هذه الدلالات الإيقاعية ترى الدراسة:
أولاً: أن أصغر وحدة موسيقية في القرآن هي الآية، فتكرار الفاصلة، والمفردة والقلب الصوتي من أركانها البارزة.
ثانياً: موسيقى الآية فالمقطع، فالسورة، وموسيقى السور المكية، والسور المدنية موسيقى خصبة، تتجاوز العروض المعروف لدينا.
ثالثاً: بوسع الفنون النثرية على اختلاف أشكالها الأدبية الاستفادة من هذه الموسيقى الخصبة في القرآن الكريم وخاصة السور المكية.

الخاتمة

لعل أبرز النتائج التي توصلت إليها في البحث ما يلي:

- 1- تتبع معنى التكرار من جانبي اللغة والاصطلاح من خلال المعاجم والدراسات البلاغية التي تناولت الموضوع، من أجل تميزه من مرادفاته الكثيرة والتي تشمل الترديد، ورد الأعجاز ، وتشابه الأطراف، والعكس والتبديل، والمجاورة وأثبتت الدراسة أن ظاهرة التكرار ظاهرة واسعة في الأدب العربي.
- 2 - تتبع موقف القدماء من التكرار، إذ تبين أن القدماء تناولوا ظاهرة التكرار من الجانب الأسلوبي ، ولكنهم لم يخصصوا هذه الظاهرة بفصل مستقل، أو مصنف مستقل وتبين للباحث أيضا أن الدراسات الدراسات القرآنية الحديثة دخلت إلى التكرار كظاهرة أسلوبية من مدخلين: الأول: أنه أسلوب واضح في القرآن الكريم من جهة العبارات والآيات، ثانيا: تكرار القصص.
- 3 - أن التكرار أمر جوهري في البناء اللغوي ونظم الكلم ، ويمكن من خلاله حمل الكثير من المسائل النحوية، والتفسيرية عليه، لبيان إعجاز القرآن وبلاغة نظمه.
- 4 - أن التكرار في القرآن الكريم واقع من جهة التركيب اللفظي دون المعنى وهذا ما تؤكد عليه البنى التكرارية المختلفة التي تناولتها الدراسة .
- 5 - أن البنى التكرارية الواردة في القرآن الكريم وخاصة في السور المكية أكثر ورودا من السور المدنية، ومرد ذلك إلى أسلوب القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية في النفوس في المرحلة الأولى من التنزيل.
- 6 - أن البنى التكرارية من خلال دلالاتها المعجمية والسياقية والإيقاعية تؤكد قدرة القرآن الكريم في التأثير والإقناع في نفوس المتلقين له في كافة العصور .

قائمة المراجع:

- ابن الأثير الحلبي، (أحمد بن إسماعيل، "ت 737 هـ")، (1980): جواهر الكنز، تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة، تحقيق: محمد زغلول سلام، منشأة المعارف الاسكندرية، د.ط.
- ابن الأثير، (ضياء الدين بن الأثير، "ت 637 هـ")، (1962): المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق: أحمد الحوفي، وبدوي طبعه، الجزء الثالث، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ط1.
- أبو إصبع، صالح، (1997): الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط1.
- أحمد، أحمد ميقري، (2001): البرهان في إعراب آيات القرآن، المكتبة العصرية لبنان، بيروت، ط1.
- الأشعري، أبو الحسن، (1969): مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط2.
- أولمان، استيفن، (1986): دور الكلمة في اللغة، ترجمة: كمال محمد بشير، مكتبة الشباب، القاهرة ، ط10.
- الألوسي، شهاب الدين محمود، (د.ت): روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، دار الفكر العربي، لبنان، بيروت، ط1.
- الأندلسي، (عبد الجليل بن موسى القصدي، "ت 608 هـ")، (1995): شعب الإيمان تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1.
- الأندلسي، عبد الحق بن عطية، (1985): المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبدالله بن إبراهيم الأنصاري، وعبد العال السيد إبراهيم الدوحة، ط1.

- الأنصاري، (أبو يحيى زكريّا، 926 هـ)، (1983): فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، تحقيق: محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت، ط1.
- الإسكافي، الخطيب، (1973): درّة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز، منشورات، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط1.
- الأسعد، خولة محمود رفيفان، (1999): التشكيل التكراري في السور المدنية، رسالة ماجستير، إشراف الدكتور، زياد الزعبي، جامعة اليرموك.
- بدوي، أحمد أحمد، (1986): من بلاغة القرآن، دار النهضة، مصر، ط3.
- البكري، أحمد، (1989): أساليب النفي في القرآن، المكتب العربي الحديث، الاسكندرية مصر، ط1.
- البرزة، أحمد مختار، (1985): أساليب التوكيد من خلال القرآن الكريم، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، ط1.
- البغادي، محمد بن حيدر، (1981): قانون البلاغة في نقد الشعر، تحقيق: محسن غياض عجيل، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1.
- البقاعي، (برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر، 885 هـ)، (1995): نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تخريج، عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط1.
- بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن، (1974): التفسير البياني للقرآن الكريم، دار المعارف، مصر، ط4.
- البطل، علي، (1981): الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، دار الأندلس، بيروت، د.ط.
- بركات، محمد فارس، (1985): الجامع لمواضيع آيات القرآن الكريم، دار قتيبة بيروت، ط1.
- بكار، يوسف، (1990): في العروض والقافية، دار المناهل، بيروت، ط2.
- التبريزي، الخطيب التبريزي، (1975): الوافي في العروض والقوافي، تحقيق: فخر الدين قباوة، وعمر يحيى، مطبعة الحلبي، دمشق، ط2.

التّهانوي، محمد أعلى بن علي، (1966): كشّاف اصطلاحات الفنون، شركة الخياط بيروت، د.ط.

تعليّب، عبد المنعم أحمد، (1995): فتح الرحمن في تفسير القرآن، دار السلام، دون مكان، ط1.

الثّعالبّي، (عبد الملك بن محمد، ت 429 هـ)، (1983): يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، شرح وتحقيق: مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1.

ثعلب، (أحمد بن يحيى، 291 هـ)، (1948): قواعد الشعر، تعليق وشرح: محمد عبد المنعم خقاجي، مطبعة مصطفى الحلبيّ، مصر، ط1.

الجاحظ، (أبو عثمان عمر بن بحر، ت 355 هـ)، (1948): البيان والتبيين، تحقيق: عبد السلام هارون ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ط1.

الجاحظ، (أبو عثمان عمر بن بحر، ت 355 هـ)، (1991): رسائل الجاحظ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ط1.

الجرجاني، (عبد القاهر بن عبد الرحمن، ت 471 هـ)، (1978): دلائل الإعجاز (في علم المعاني) صحح أصله محمد عبده: ومحمد محمود الشنقيطي، تعليق وشرح: محمد رشيد رضا دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط1.

الجرجانيّ، (علي بن عبد العزيز، ت 366 هـ)، (د.ت): الوساطة بين المتنبي وخصومه تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، مطبعة عيسى الحلبيّ القاهرة، د.ط.

الجرجانيّ، (علي بن محمد الشّريف، ت 816 هـ)، (د.ت): التعريفات، تحقيق، عبد المنعم الحنفي، دار الرّشاد، القاهرة، د.ط.

الجزائري، أبو بكر جابر الجزائري، (1989): منهاج المسلم، دار الشروق، جده، ط9. الجوهري، إسماعيل بن حماد، (1979): الصّاحح (تاج اللغة وصحاح العربية) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط2.

جمعة، حسين، (1991): الرّثاء في الشعر الجاهلي والإسلام، دار معدّ للنشر والتوزيع دمشق، ط1.

بن جعفر، قدامة، (1980): نقد الشعر، تحقيق، محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1.

حسان، تمام، (1979): اللغة العربية معناها ومبناها، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ، ط2.

ابن الحاجب، (عثمان بن عمر، ت646هـ)، (د.ت): الإيضاح في شرح المفصل تحقيق: موسى نباي العللي، وزارة الأوقاف، إحياء التراث الإسلامي، بغداد العراق، د.ط،

ابن الحاجب، (1985): الأمالي النحوية، (أمالي القرآن الكريم)، تحقيق: هادي حسن حمودي، مكتبة النهضة العربية، عالم الكتب، بيروت، ط1.

الحاتمي، أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر ، (1979): حلية المحاضرة في صناعة الشعر، تحقيق: جعفر الكتاني، بغداد، د.ط .

ابن حجة الحموي، (أبو بكر علي، ت837هـ)، (1991): خزانة الأدب وغاية الأرب، شرح: عصام شعيثو، دار مكتبة الهلال، بيروت، ط2.

الحلبي، (أحمد بن يوسف، ت756هـ)، (1991): الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط1.

حبنكة، عبد الرحمن الميداني، (1989): قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل دار القلم ، دمشق ، ط2.

حسين، عبد القادر ، (1984): فن البلاغة، عالم الكتب، بيروت، ط1.

حوى، سعيد، (1985): الأساس في التفسير، دار السلام، بيروت، لبنان، ط1.

الخفّاجي، (محمد بن عبد الله بن سنان الخفّاجي، ت466هـ)، (1982): سرّ الفصاحة تحقيق: وشرح، عبد المتعال الصعيدي، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح، القاهرة، ط1.

الخالدي، صلاح عبد الفتاح، (2000): إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني دار عمار، الأردن، ط1.

الخالدي، صلاح عبد الفتاح، (1992): لطائف قرآنية، دار القلم، دمشق، ط1.

الخطيب، عبد الكريم، (د.ت): القصص القرآني في منظومه ومفهومه، دار المعرفة بيروت، لبنان، د.ط.

دوب، رابح، (1997): البلاغة عند المفسرين حتى نهاية القرن الرابع الهجري، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1.

الداية، فايز، (د.ت): البلاغة العربية (البيان والبدیع)، منشورات جامعة حلب مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، د.ط.

درّاز، محمد عبد الله، (1981): مدخل إلى القرآن الكريم، ترجمة: محمد عبد العظيم دار القلم، الكويت، ط3.

الدرة، محمد علي طه، (1986): تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه، منشورات دار الحكمة، بيروت، دمشق، د.ط.

الدرويش، محي الدين، (1988): إعراب القرآن الكريم وبيانه، اليمامة للطباعة والنشر دمشق، د.ط.

الرازي، فخر الدين بن ضياء الدين عمر، (1981): تفسير الرازي، المشهور بـ (التفسير الكبير ومفاتيح الغيب)، دار الفكر، للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط1.

الرازي، (فخر الدين محمد بن عمر الرازي، ت 604هـ)، (1985): نهاية الإعجاز في دراية الإعجاز، تحقيق: إبراهيم السامرائي، ومحمد بركات أبو علي، دار الفكر للنشر، عمان، الأردن، ط1.

الرازي، (محمد بن أبي بكر، ت، ق 7هـ)، (د.ت): مختار الصّاح، ترتيب، محمود خاطر، دار الحديث، القاهرة، د.ط.

الرماني، والخطابي، الجرجاني، عبد القاهر، (1968): ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق: محمد خلف الله، ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر ط2.

رضا، محمد رشيد، (د.ت): تفسير المنار، قدم له الشيخ محمد عبده، دار المعرفة بيروت، لبنان، د.ط.

الرافعي، مصطفى صادق، (1995): إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط8.

رابعة، موسى، (1990): التكرار في الشعر الجاهلي، "دراسة أسلوبية"، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، الأردن، المجلد الخامس، العدد الأول.

الزبيدي، (محمد مرتضى الحسيني، ت 1205 هـ)، (د.ت)، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: عبد العليم الطحاوي، دار الجيل، بيروت، لبنان، د.ط. د.ت.
الزركشي، الإمام بدر الدين محمد، (1972): البرهان في علوم القرآن، تحقيق، محمد أبو الفضل، دار المعرفة، بيروت، ط2.

الزّمخشري، (محمود بن عمر، ت 538 هـ)، (1982): أساس البلاغة، تحقيق: عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د.ط.

الزّمخشري، (محمود بن عمر، ت 538 هـ)، (د.ت): الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع د.ط.

الزّمكاني، (عبد الواحد بن عبد الكريم، ت 651 هـ)، (1964): التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن، تحقيق، أحمد مطلوب، وخديجة الحديثي، بغداد ط4.

الزّمكاني، (عبد الواحد بن عبد الكريم، ت 651 هـ)، (1974): البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، تحقيق، خديجة الحديثي، وأحمد مطلوب، مطبعة العاني، بغداد، ط1.
الزحيلي، وهبة، (1991): التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر بيروت ، لبنان ، ط1.

السبكي، بهاء الدين السبكي، (1937): عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص مطبعة عيسى البابي، مصر، د.ط.

السجلماسي، (أبو محمد القاسم الأنصاري، ت 704 هـ)، (1980): المنزع البديع في تحسين أساليب البديع، تقديم وتحقيق: علّال الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، ط1.
ابن سيدة، (علي بن إسماعيل، ت 458 هـ)، (1958): المحكم والمحيط الأعظم في اللغة تحقيق: مصطفى السقا، وحسين نصار، مكتبة مصطفى البابي، مصر، ط1.

سلامة، إبراهيم، (1952): بلاغة أرسطو بين العرب واليونان، مكتبة الإنجلو، ط2.

السيوطي، (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ت 911 هـ)، (1990): الدر المنثور في التفسير بالمأثور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1.

السيوطي، (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ت 911 هـ)، (1981): معترك الأقران في إعجاز القرآن، تحقيق، أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1.

السلامي، عمر، (1980): الإعجاز الفني في القرآن الكريم، الشركة التونسية، تونس د. ط.

السامرائي، فاضل، (1998): التعبير القرآني، دار عمّار، عمّان، ط 1.

سلام، محمد زغلول، (1976): أثر القرآن في النقد العربي، دار المعارف، مصر، ط 1.

السعدني، مصطفى، (د.ت): البنيات الأسلوبية في الشعر العربي الحديث، منشأة المعارف، الاسكندرية، د. ط. .

الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، (د.ت): أصول البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، عالم الكتب، بيروت، د. ط.

الشهاب الخفاجي، أحمد بن محمد، (د.ت): حاشية الشهاب المسماة (عناية القاضي وكفاية الرازي على تفسير البيضاوي)، دار صادر، بيروت، د. ط.

الشوكانبي، (محمد بن علي بن محمد، ت 1173 هـ)، (1994): فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير، دار ابن كثير، بيروت، لبنان، ط 1.

ابن شيث القرشي، (عبد الرحيم بن علي، ت 625 هـ)، (1988): معالم الكتابة ومغانم الإصابة، تحقيق، محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1.

شلتوت، محمد، (1975): الإسلام عقيدة وشرعية، دار الشروق، القاهرة، ط 1.

صالح، بهجت عبد الواحد، (1993): الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن، ط 1.

صعب، حسن، (1980): الإسلام والإنسان، دار العلم للملايين، بيروت، ط 1.

الصولي، (محمد بن يحيى، ت 335 هـ)، (د.ت): أخبار أبي تمام، تحقيق: خليل محمود عساكر، ومحمد عبده عزام، قدم له، أحمد أمين، منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت، د. ط.

طبانة، بدوي، (1997): معجم البلاغة العربية، دار المنارة، جدة، ط 4.

- ابن طباطبأ، (محمد بن أحمد العلوي، ت 322 هـ)، (د.ت): عيار الشعر، تحقيق: عبد العزيز بن ناصر المانع، توزيع مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ط.
- الطبرسي، أبي علي الفضل بن الحسين، (1986): مجمع البيان في تفسير القرآن تصحيح، وتحقيق وتعليق: هاشم الرسول المحلاني، والسيد فضل الله الزبيدي دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط1.
- الطبري، (أبي جعفر محمد بن جرير، ت 310 هـ)، (1984): جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر، د.ط.
- عظيمة، محمد عبد الخالق، (د.ت): دراسات لأسلوب القرآن، دار الحديث، القاهرة ط1.
- عبد المطلب، محمد، (1997): البلاغة العربية قراءة أخرى، مكتبة لبنان، لبنان بيروت ط1.
- عبد المطلب، محمد، (1995): بناء الأسلوب في شعر الحداثة (التكوين البديعي)، دار المعارف، مصر، ط2.
- علي، أسعد إسماعيل، (2000): القرآن الكريم رؤية تربوية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1.
- عكاوي، إنعام نوال، (1992): المعجم المفصل في علوم البلاغة (البديع والبيان والمعاني) مراجعة: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1.
- عبّاس، فضل حسن، (1987): البلاغة العربية فنونها وأفنانها، دار الفرقان للنشر، عمان ، الأردن ، ط1.
- عبّاس، فضل حسن، (1987): القصص القرآني، دار الفرقان، عمان، الأردن، ط1.
- ابن عجيبة، أبي العباس أحمد بن محمد بن محمد بن المهدي، (2002): البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، تحقيق، عمر أحمد الراوي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط1.
- عبد التواب، صلاح، (1995): الصورة الأدبية في القرآن الكريم، مكتبة لبنان، بيروت ط1.

- عوده، رجاء محمد، (1999): النظم القرآني وأثره على مقاصد التنزيل الحكيم
بحث منشور في مجلة الآداب، جامعة الملك سعود، المجلد 11.
- العقاد، عباس محمود، (1965): حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، دار الهلال
القاهرة ، د.ط.
- العلوي، يحيى بن حمزة، (1982): الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم
حقائق الإعجاز، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ط.
- علي، أحمد علي، (1992): الإعجاز البياني في قصص القرآن، دار الطباعة
المحمدية، القاهرة، ط1.
- عودة، أبو عودة، (1991): بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين
دار البشير، عمان، ط1.
- غريب، روز، (1951): النقد الجمالي وأثره في النقد العربي، دار العلم للملايين
بيروت لبنان ، ط1.
- ابن فارس، (أحمد بن فارس، ت 395هـ)، (د.ت): الصاحبي، تحقيق: أحمد صقر
مطبعة عيسى البابي، القاهرة، د.ط.
- فضل، صلاح، (1987): النظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشؤون الثقافية العامة
بغداد، ط3.
- الفراهيدي، (الخليل بن أحمد الفراهيدي، ت 175 هـ)، (د.ت.): كتاب العين، تحقيق:
مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهلال، مصر، د.ط.
- أبو الفتوح، محمد حسين، (1995): أسلوب التوكيد في القرآن، مكتبة لبنان، بيروت،
ط1.
- الفيروز آبادي، (مجد الدين محمد بن يعقوب، ت 817 هـ)، (د.ت.): القاموس المحيط
دار العلم للملايين، مصر، د.ط.
- القاسمي، (محمد جمال الدين القاسمي، ت 1322 هـ)، (1994): تفسير القاسمي
المسمى (محاسن التأويل)، تحقيق، محمد فؤاد عبد الباقي، مؤسسة التاريخ
العربي، بيروت لبنان، ط1.

ابن قتيبة، (أبو محمد عبد الله بن مسلم، ت 276 هـ)، (1981): تأويل مشكل القرآن
شرح أحمد صقر: المكتبة العلمية، الدمام، ط 5.

القزويني، جلال الدين محمد، (1993): الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: محمد
عبد المنعم خفاجي، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، ط 3.

قطب، سيد، (1954): مشاهد القيامة، دار المعارف، مصر، ط 1.

قطب، سيد، (1956): التصوير الفني في القرآن الكريم، دار المعارف، مصر، ط 2.

قطب، سيد، (1983): في ظلال القرآن، دار إحياء التراث، ط 5.

قطب، محمد، (1985): دراسات قرآنية، دار الشروق، بيروت، لبنان، ط 4.

القطان، مناع، (1985): مباحث في علوم القرآن، دار غريب، القاهرة، ط 5.

قصاب، وليد، (1985): التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة حتى نهاية القرن السادس
دار، الثقافة، الدوحة، ط 1.

القرعان، فايز، (1994): التقابل والتماثل في القرآن الكريم، المركز الجامعي للنشر
والدعاية والإعلان، عمان، الأردن، ط 1.

القرعان، فايز، (1996): التكوين التكراري في شعر جميل بثينة، مجلة مؤتة، العدد
السادس.

قنيبي، حامد صادق، (د.ت): المشاهد في القرآن الكريم، مكتبة المنار، عمان، الأردن
د.ط.

القيرواني، (الحسن بن رشيق، ت 456 هـ)، (1972): العمدة في محاسن الشعر
وآدابه، تحقيق: محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط 4.

القيسي، عودة الله، (1996): سر الإعجاز في القرآن، دار البشير، عمان، ط 1.

القنوجي، حسن بن علي الحسين، (1989): فتح البيان في مقاصد القرآن، تقديم:
عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، إحياء التراث الإسلامي، مصر، د.ط.

ابن القيم الجوزية، (جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي، ت 597 هـ)، (1984): زاد
المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 3.

ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، (د.ت): الفوائد المشوّق إلى علم
القرآن وعلم البيان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ط.

الكاتب، علي بن خلف، (1982): مواد البيان، تحقيق: حسين عبد اللطيف، منشورات جامعة الفاتح، طرابلس، د.ط.

الكرماني، محمود بن حمزة، (1991): البرهان في متشابه القرآن، تحقيق: أحمد عز الدين، دار الوفاء، للطباعة والنشر، ط1.

الكرمي، حسن سعيد، (1992): الهادي إلى لغة العرب، دار لبنان، بيروت، ط1.
الكفوي، (أبو محمد بن موسى الحسيني، ت1094هـ)، (1975): معجم المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ط1.

الكلبي، محمد بن أحمد، (د.ت): التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق: محمد عبد المنعم يونس وإبراهيم عوض، دار الكتب الحديثة، القاهرة، د.ط.
لاشين، عبد الفتاح، (1983): صفاء الكلمة في التعبير القرآني، دار المريخ، الرياض ط1.

مطلوب، أحمد، (1987): معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، المجمع العلمي العراقي، بغداد، د.ط.

مطلوب، أحمد، (1989): معجم النقد العربي القديم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1.

المطردي، عبد الرحمن، (1986): أساليب التوكيد في القرآن الكريم، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، مصراته، ليبيا، ط1.

المرسي، كمال الدين عبد الغني، (1999): فواصل الآيات القرآنية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ط1.

الماوردي، (أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، ت350هـ) (1992): تفسير الماوردي، الموسوم بـ (النكت والعيون)، مراجعة: ابن عبد المقصود عبد الرحيم، مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان، بيروت، ط1.

المنصور، زهير أحمد، (1421هـ): ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي
"دراسة أسلوبية"، مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية، ج13، عدد21 رمضان.

المبارك، محمد، (1973) دراسة لنصوص من القرآن الكريم، دار الفكر، بيروت
لبنان، ط4.

مغنية، محمد جواد، (1983) التفسير الكاشف، دار العلم للملايين، بيروت، ط3.
موسى، محمد يوسف، (1959) بين الدين والفلسفة، دار المعارف، القاهرة، ط1، .
المصري، ابن أبي الإصبع، (1983)، تحرير التحرير في صناعة الشعر والنثر
وبيان إعجازه، تحقيق، حفني محمد شرف، لجنة إحياء التراث الإسلامي القاهرة
د.ط.

المصري، ابن أبي الإصبع، (1957) بديع القرآن، تحقيق: حفني محمد شرف
مكتبة نهضة مصر، القاهرة، د.ط.

ابن معصوم المدني، (علي صدر الدين، ت1120هـ)، (1969) أنوار الربيع في
أنواع البديع، تحقيق: شاكر هادي، مطبعة النعمان، النجف، ط1.
المنادي، أحمد بن جعفر، (1408هـ) متشابه القرآن العظيم، تحقيق، عبد الله بن محمد
الغنيمة، الجامعة الإسلامية، المدينة النورة، ط1.
ابن منظور، (محمد بن مكرم الأنصاري، ت711هـ)، (د.ت) لسان العرب، دار صادر
بيروت، د.ط.

ابن منقذ، أسامة ابن منقذ، (1987) البديع في البديع، تحقيق، علي مهنا وآخرون، دار
الكتب العلمية، لبنان، ط1.

الملائكة، نازك، (1967) قضايا الشعر المعاصر، مكتبة النهضة، بغداد، ط3.
ناجي، مجيد عبد الحميد، (1984) الأسس النفسية لأساليب البلاغة، المؤسسة
الجامعية، للدراسات والنشر، بيروت، ط1.

النقرة، النّهامي، (1976) سيكولوجية القصة، الشّركة التونسية، تونس، ط1.
نصار، محمد، (1994) عناصر العقيدة الإسلامية، مجلة المسلم المعاصر، القاهرة
العدد، 69 – 70، القاهرة.

النسفي، (عبد الله بن أحمد النسفي، ت710هـ)، (1996) تفسير النسفي المعروف
بـ (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، تحقيق: مروان محمد الشّعار، دار
النفائس القاهرة ، ط1.

النّويري، (شهاب الدّين أحمد بن عبد الوهاب، ت 733 هـ)، (د.ت)، نهاية الأرب
في فنون الأدب، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، د.ط .

النّيسابوري، (علي بن أحمد الواحدي، ت 468 هـ)، (1994)، الوسيط في تفسير
القرآن المجيد، قدم له، عبد الحيّ الفرماوي، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان
ط1.

النّيسابوري، نظام الدّين الحسن بن محمد القميّ، (1996)، تفسير غرائب القرآن
ورغائب الفرقان، ضبط وشرح، زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت،
لبنان، ط1.